في ظلال القرآن

الجزء الثامن عشر

بقلم

سيد قطب

الطبعة الأولى

طبع بدار إحياء الكتب العربية
عيسى البابي الحلبي وشركاه

في ظلال القرآن

الجزء الثامن عشر

بقلم

سيّد قطب

الطبعة الأولى

طبع بدار إحياء الكتب العربية
عيسى البابي الحلبي وشركاه

من سورة المؤمنون والنور

بسم الله الرحمن الرحيم

سورة المؤمنون مدنية
وآياتها ١١٨ نزلت بعد الانبياء

بسم الله الرحمن الرحيم

« قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ * والَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ * والَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ * أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ * الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

« وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ * ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ * ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً ، فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً ، فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَاماً ، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْماً ، ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ ، فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ * ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ لَمَيِّتُونَ * ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ.

« وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ ، وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ * وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ ، وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ * فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ ، لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ * وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ.

« وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ، نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا ، وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ ، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ * وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ».

هـذه سورة « المؤمنون » . . اسمها يدل عليها . ويحدد موضوعها . . فهى تبدأ بصفة المؤمنين ، ثم يستطرد السياق فيها إلى دلائل الإيمان فى الأنفس والآفاق . ثم إلى حقيقة الإيمان كما عرضها رسل الله ـ صلوات الله عليهم ـ من لدن نوح ـ عليه السلام ـ إلى محمد خاتم الرسل والنبيين ؛ وشبهات المكذبين حول هـذه الحقيقة واعتراضاتهم عليها ، ووقوفهم فى وجهها ، حتى يستنصر الرسل بربهم، فيهلك المكذبين ، وينجى المؤمنين .. ثم يستطرد إلى اختلاف الناس ـ بعد الرسل ـ فى تلك الحقيقة الواحدة التى لا تتعدد .. ومن هنا يتحدث عن موقف المشركين من الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ ويستنكر هـذا الموقف الذى ليس له مبرر . . وتنتهى السورة بمشهد من مشاهد القيامة يلقون فيه عاقبة التكذيب ، ويؤنبون على ذلك الموقف المريب ، يختم بتعقيب يقرر التوحيد المطلق والتوجه إلى الله بطلب الرحمة والغفران ،

فهى سورة « المؤمنون » أو هى سورة الإيمان ، بكل قضاياه ودلائله وصفاته . وهو موضوع السورة ومحورها الأصيل .

* * *

ويمضى سياق السورة فى أربعة أشواط :

يبدأ الشوط الأول بتقرير الفلاح للمؤمنين : « قد أفلح المؤمنون » . . ويبين صفات المؤمنين هؤلاء الذين كتب لهم الفلاح . . ويثنى بدلائل الإيمان فى الأنفس والآفاق ، فيعرض أطوار الحياة الإنسانية منذ نشأتها الأولى إلى نهايتها فى الحياة الدنيا متوسعا فى عرض أطوار الجنين ، مجملا فى عرض المراحل الأخرى . . ثم يتابع خط الحياة البشرية إلى البعث يوم القيامة . . وبعد ذلك ينتقل من الحياة الإنسانية إلى الدلائل الكونية : فى خلق السماء ، وفى إنزال الماء ، وفى إنبات الزرع والثمار . ثم إلى الأنعام المسخرة للإنسان ؛ والفلك التى يحمل عليها وعلى الحيوان .

فأما الشوط الثانى فينتقل من دلائل الإيمان فى الأنفس والآفاق إلى حقيقة الإيمان . حقيقته الواحدة التى توافق عليها الرسل دون استثناء : « ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره » . . قالها نوح ـ عليه السلام ـ وقالها كل من جاء بعده من الرسل ، حتى انتهت إلى محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ وكان اعتراض المكذبين دائما : « ماهذا إلا رجل منكم ! » ..

« ولو شاء الله لأنزل ملائكته » . . وكان اعتراضهم كذلك : « أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون ؟ » . . وكانت العاقبة دائما أن يلجأ الرسل إلى ربهم يطلبون نصره ، وأن يستجيب الله لرسله ، فيهلك المكذبين . . وينتهى الشوط بنداء للرسل جميعا : « ياأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا ، إنى بما تعملون عليم ، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون » .

•

والشوط الثالث يتحدث عن تفرق الناس ــ بعد الرسل ــ وتنازعهم حول تلك الحقيقة الواحدة . التى جاءوا بها : « فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا ، كل حزب بما لديهم فرحون » . وعن غفلتهم عن ابتلاء الله لهم بالنعمة ، واغترارهم بما هم فيه من متاع . بينما المؤمنون مشفقون من خشية ربهم ، يعبدونه ولا يشركون به ، وهم مع ذلك دائمو الخوف والحذر « وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون » . . وهنا يرسم مشهدا لأولئك الغافلين المغرورين يوم يأخذهم العذاب فإذا هم يجأرون ؛ فيأخذهم التوبيخ والتأنيب : « قد كانت آياتى تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون ، مستكبرين به سامرا تهجرون » . . ويستنكر السياق موقفهم العجيب من رسولهم الأمين ، وهم يعرفونه ولا ينكرونه ؛ وقد جاءهم بالحق لا يسألهم عليه أجرا . فماذا ينكرون منه ومن الحق الذى جاءهم به ؟ وهم يسلمون بملكية الله لمن فى السماوات والأرض ، وربوبيته للسماوات والأرض ، وسيطرته على كل شىء فى السماوات والأرض . وبعد هذا التسليم هم ينكرون البعث ، ويزعمون لله ولدا سبحانه ! ويشركون به آلهة أخرى « فتعالى الله عما يشركون » .

والشوط الأخير يدعهم وشركهم وزعمهم ؛ ويتوجه بالخطاب إلى رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ أن يدفع السيئة بالتى هى أحسن[1] ، وأن يستعيذ بالله من الشياطين ، فلا يغضب ولا يضيق صدره بما يقولون . . وإلى جوار هذا بمشهد من مشاهد القيامة يصور ماينتظرهم هناك من عذاب ومهانة وتأنيب . . وتختم السورة بتنزيه الله سبحانه : « فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم » . وبنفى الفلاح عن الكافرين فى مقابل تقرير الفلاح فى أول السورة للمؤمنين : «ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما

(١) السورة مكية . ولم يكن المسلمون حينئذ مأمورين بدفع العدوان بالعدوان .

حسابه عند ربه ، إنه لا يفلح الكافرون » . وبالتوجه إلى الله طلبا للرحمة والغفران : « وقل : رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين » .

***

جو السورة كلها هو جو البيان والتقرير ، وجو الجدل الهادىء ، والمنطق الوجدانى ، واللمسات الموحية للفكر والضمير . والظل الذى يغلب عليها هو الظل الذى يلقيه موضوعها . . الإيمان . . ففى مطلعها مشهد الخشوع فى الصلاة : « الذين هم فى صلاتهم خاشعون » . وفى صفات المؤمنين فى وسطها : « والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون » . . وفى اللمسات الوجدانية : « وهو الذى أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ماتشكرون » .

وكلها مظللة بذلك الظل الإيمانى اللطيف .

***

« قد أفلح المؤمنون ، الذين هم فى صلاتهم خاشعون ، والذين هم عن اللغو معرضون ، والذين هم للزكاة فاعلون ، والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ماملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون . والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ، والذين هم على صلواتهم يحافظون . . أولئك هم الوارثون . الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون » .

إنه الوعد الصادق ، بل القرار الأكيد بفلاح المؤمنين . وعد الله لا يخلف الله وعده ؛ وقرار الله لا يملك أحد رده . الفلاح فى الدنيا والفلاح فى الآخرة . فلاح الفرد المؤمن وفلاح الجماعة المؤمنة . الفلاح الذى يحسه المؤمن بقلبه ويجد مصداقه فى واقع حياته ؛ والذى يشمل مايعرفه الناس من معانى الفلاح ، ومالا يعرفونه مما يدخره الله لعباده المؤمنين .

فمن هم المؤمنون الذين كتب الله لهم هذه الوثيقة ، ووعدهم هذا الوعد ، وأعلن عن فلاحهم هذا الإعلان ؟

من هم المؤمنون المكتوب لهم الخير والنصر والسعادة والتوفيق والمتاع الطيب فى الأرض ؟

والمكتوب لهم الفوز والنجاة ، والثواب والرضوان فى الآخرة ؟ ثم ماشاء الله غير هذا وذلك فى الدارين مما لا يعلمه إلا الله ؟

من هم المؤمنون . الوارثون . الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ؟

إنهم هؤلاء الذين يفصل السياق صفاتهم بعد آية الافتتاح :

« الذين هم فى صلاتهم خاشعون .

« والذين هم عن اللغو معرضون .

« والذين هم للزكاة فاعلون .

« والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ماملكت أيمانهم . . . الخ .

« والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون .

« والذين هم على صلوتهم يحافظون .

فما قيمة هذه الصفات ؟

قيمتها أنها ترسم شخصية المسلم فى أفقها الأعلى . أفق محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ رسول الله ، وخير خلق الله ، الذى أدبه ربه فأحسن تأديبه ، والذى شهد له فى كتابه بعظمة خلقه : « وإنك لعلى خلق عظيم » . . فلقد سئلت عائشة رضى الله عنها عن خلق رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقالت : كان خلقه القرآن. ثم قرأت . « قد أفلح المؤمنون » حتى « والذين هم على صلواتهم يحافظون » . وقالت . هكذا كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ [1] .

ومرة أخرى .. ماقيمة هذه الصفات فى ذاتها ؟ ماقيمتها فى حياة الفرد ، وفى حياة الجماعة ، وفى حياة النوع الإنسانى ؟

« الذين هم فى صلاتهم خاشعون » . . تستشعر قلوبهم رهبة الموقف فى الصلاة بين يدى الله ، فتسكن وتخشع ، فيسرى الخشوع منها إلى الجوارح والملامح والحركات . ويغشى أرواحهم جلال الله فى حضرته ، فتختفى من أذهانهم جميع الشواغل ، ولا تشتغل بسواه وهم مستغرقون فى الشعور به مشغولون بنجواه . ويتوارى عن حسهم فى تلك الحضرة القدسية كل ماحولهم وكل مابهم ، فلا يشهدون إلا الله ، ولا يحسون إلا إياه ، ولا يتذوقون إلا معناه .

---

(١) أخرجه النسائى .

ويتطهر وجدانهم من كل دنس ، وينفضون عنهم كل شائبة ؛ فما يضمون جوانحهم على شيء من هذا مع جلال الله . . عندئذ تتصل الذرة التائهة بمصدرها ، وتجد الروح الحائرة طريقها ، ويعرف القلب الموحش مثواه . وعندئذ تتضاءل القيم والأشياء والأشخاص إلا مايتصل منها بالله .

« والذين هم عن اللغو معرضون » . . لغو القول ، ولغو الفعل ، ولغو الاهتمام والشعور . إن للقلب المؤمن مايشغله عن اللغو واللهو والهذر . . له مايشغله من ذكر الله ، وتصور جلاله وتدبر آياته فى الأنفس والآفاق . وكل مشهد من مشاهد الكون يستغرق اللب ، ويشغل الفكر ، ويحرك الوجـدان . . وله مايشغله من تكاليف العقيدة : تكاليفها فى تطهير القلب ، وتزكية النفس وتنقية الضمير . وتكاليفها فى السلوك ، ومحاولة الثبات على المرتقى العالى الذى يتطلبه الإيمان . وتكاليفها فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وصيانة حياة الجماعة من الفساد والانحراف . وتكاليفها فى الجهاد لحمايتها ونصرتها وعزتها ، والسهر عليها من كيد الأعداء . . وهى تكاليف لا تنتهى ، ولا يغفل عنها المؤمن ، ولا يعفى نفسه منها ، وهى مفروضة عليه فرض عين أو فرض كفاية . وفيها الكفاية لاستغراق الجهد البشرى والعمر البشرى . والطاقة البشرية محدودة . وهى إما أن تنفق فى هـذا الذى يصلح الحياة وينميها ويرقيها ؛ وإما أن تنفق فى الهذر واللغو واللهو . والمؤمن مدفوع بحكم عقيدته إلى انفاقها فى البناء والتعمير والإصلاح .

ولا ينفى هـذا أن يروح المؤمن عن نفسه فى الحين بعـد الحين. ولكن هذا شيء آخر غير الهذر واللغو والفراغ ...

« والذين هم للزكاة فاعلون » . . بعد إقبالهم على الله ، وانصرفهم عن اللغو فى الحياة . . والزكاة طهارة للقلب والمال : طهارة للقلب من الشح ، واستعلاء على حب الذات ، وانتصار على وسوسة الشيطان بالفقر ، وثقة بما عند الله من العوض والجزاء . وطهارة للمـال تجعل مابقى منه بعدها طيبا حلالا ، لا يتعلق به حق ـ إلا فى حالات الضرورة ـ ولا تحوم حوله شبهة . وهى صيانة للجماعة من الخلل الذى ينشئه العوز فى جانب والترف فى جانب، فهى تأمين اجتماعى للأفراد جميعا ، وهى ضمان اجتماعى للعاجزين ، وهى وقاية للجماعة كلها من التفكك والانحلال .

« والذين هم لفروجهم حافظون » . وهذه طهارة الروح والبيت والجماعة . ووقاية النفس والأسرة والمجتمع . بحفظ الفروج من دنس المباشرة فى غير حلال ، وحفظ القلوب من التطلع إلى غير حلال ؛ وحفظ الجماعة من انطلاق الشهوات فيها بغير حساب ، ومن فساد البيوت فيها والأنساب .

والجماعة التى تنطلق فيها الشهوات بغير حساب جماعة معرضة للخلل والفساد . لأنه لاأمن فيها للبيت ، ولا حرمةفيها للأسرة . والبيت هو الوحدة الأولى فى بناء الجماعة ، إذ هو المحضن الذى تنشأ فيه الطفولة وتدرج ؛ ولا بد له من الأمن والاستقرار والطهارة ، ليصلح محضنا ومدرجا ، وليعيش فيه الوالدان مطمئنا كلاهما للآخر ، وهما يرعيان ذلك المحضن . ومن فيه من فراخ !

والجماعة التى تنطلق فيها الشهوات بغير حساب جماعة قذرة هابطة فى سلم البشرية، فالمقياس الذى لايخطىء للارتقاء البشرى هو تحكم الإرادة الإنسانية وغلبتها . وتنظيم الدوافع الفطرية فى صورة مثمرة نظيفة ، لايخجل الأطفال معها من الطريقة التى جاءوا بها إلى هذا العالم ، لأنها طريقة نظيفة معروفة ، يعرف فيها كل طفل أباه . لا كالحيوان الهابط الذى تلقى الأنثى فيه الذكر للقاح ، وبدافع اللقاح ، ثم لايعرف الفصيل كيف جاء ولا من أين جاء !.

والقرآن هنا يحدد المواضع النظيفة التى يحل للرجل أن يودعها بذور الحياة : « إلا على أزواجهم أوما ملكت أيمانهمفإنهم غير ملومين » . . ومسألة الأزواج لاتثير شبهة ولاتستدعى جدلا . فهى النظام المشروع المعروف . أما مسألة ملك اليمين فقد تستدعى شيئا من البيان .

ولقد فصلت القول فى مسألة الرق فى الجزء الثانى من الظلال (١) ، وبينت هناك أن الإسلام قد جاء والرق نظام عالمى ، واسترقاق أسرى الحرب نظام دولى . فما كان يمكن والإسلام مشتبك فى حروب مع أعدائه الواقفين بالقوة المادية فى طريقه أن يلغىهذا النظام من جانب واحد ، فيصبح أسارى المسلمين رقيقا عند أعدائه ، بينما هو يحرر أسارى الأعداء . . فجفف الإسلام كل منابع الرق ـ عدا أسرى الحرب ـ إلى أن يتاح للبشرية وضع نظام دولى للتعامل بالمثل فى مسألة الأسرى .

ومن هنا كان يجىء إلى المعسكر الإسلامى أسيرات ، تقضى قاعدةالتعامل بالمثل باسترقاقهن

(١) ص ٦٠ ـ ٦١ من الطبعة الثانية .

ومن مقضيات هذا الاسترقاق ألا يرتفعن إلى مستوى الزوجات بالنكاح .فأباح الإسلام حينئذ الاستمتاع بهن بالتسرى لمن يملكهن خاصة إلا أن يتحررن لسبب من الأسباب الكثيرة التى جعلها الإسلام سبلا لتحرير الرقيق .

ولعل هذا الاستمتاع ملحوظ فيه تلبية الحاجة الفطرية للأسيرات أنفسهم ، كى لايشبعنها عن طريق الفوضى القذرة فى المخالطة الجنسية كما يقع فى زماننا هذا مع أسيرات الحرب بعد معاهدات تحريم الرقيق ـ هذه الفوضى التى لايحبها الإسلام ! وذلك حتى يأذن الله فيرتفعن إلى مرتبة الحرية . والأمة تصل إلى مرتبة الحرة بوسائل كثيرة . . إذا ولدت لسيدها ثم مات عنها . وإذا أعتقها هو تطوعا أو فى كفارة . وإذا طلبت أن تكاتبه على مبلغ من المال فافتدت به رقبتها . وإذا ضربها على وجهها فكفارتها عتقها . . الخ (١) .

وعلى أية حال فقد كان الاسترقاق فى الحرب ضرورة وقتية ، هى ضرورة المعاملة بالمثل فى عالم كله يسترق الأسرى ، ولم يكن جزءا من النظام الاجتماعى فى الإسلام .

« فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون » . . وراء الزوجات وملك اليمين ، ولا زيادة بطريقة من الطرق . فمن ابتغى وراء ذلك فقد عداالدائرة المباحة ، ووقع فى الحرمات ، واعتدى على الأعراض التى لم يستحلها بنكاح ولا بجهاد . وهنا تفسد النفس لشعورها بأنها ترعى فى كلأ غير مباح ، ويفسد البيت لأنه لاضمان له ولااطمئنان ؛ وتفسد الجماعة لأن ذئابها تنطلق فتنهش من هنا ومن هناك : وهذا كله هو الذى يتوقاه الإسلام .

« والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون » راعون لأماناتهم وعهدهم أفرادا ؛ وراعون لأماناتهم وعهدهم جماعة . .

والأمانات كثيرة فى عنق الفرد وفى عنق الجماعة ؛ وفى أولها أمانة الفطرة ؛ وقد فطرها الله مستقيمة متناسقة مع ناموس الوجود الذى هى منه وإليه شاهدة بوجود الخالق ووحدانيته ، بحكم إحساسها الداخلى بوحدة الناموس الذى يحكمها ويحكم الوجود ، ووحدة الإرادة المختارة لهذا الناموس المدبرة لهذا الوجود .. والمؤمنون يرعون تلك الأمانة الكبرى

(١) يراجع فصل الرق فى كتاب « شبهات حول الإسلام » لمحمد قطب .

فلا يدعون فطرتهم تنحرف عن استقامتها ، فتظل قائمة بأمانتها شاهدة بوجود الخالق ووحدانيته . ثم تأتى سائر الأمانات تبعا لتلك الأمانة الكبرى .

والعهد الأول هو عهد الفطرة كذلك . هو العهد الذى قطعه الله على فطرة البشر بالإيمان بوجوده وبتوحيده . وعلى هذا العهد الأول تقوم جميع العهود والمواثيق . فكل عهد يقطعه المؤمن يجعل الله شهيدا عليه فيه ، ويرجع فى الوفاء به إلى تقوى الله وخشيته .

والجماعة المسلمة مسؤولة عن أماناتها العامة ، مسؤولة عن عهدها مع الله تعالى ، وما يترتب على هذا العهد من تبعات . والنص يجمل التعبير ويدعه يشمل كل أمانة وكل عهد . ويصف المؤمنين بأنهم لأماناتهم وعهدهم راعون . فهى صفة دائمة لهم فى كل حين . وما تستقيم حياة الجماعة إلا أن تؤدى فيها الأمانات ؛ وترعى فيها العهود ؛ ويطمئن كل من فيها إلى هذه القاعدة الأساسية للحياة المشتركة ، الضرورية لتوفير الثقة والأمن والاطمئنان .

« والذين هم على صلواتهم يحافظون » . . فلا يفوتونها كسلا ، ولا يضيعونها إهمالا ؛ ولا يقصرون فى إقامتها كما ينبغى أن تقام ؛ إنما يؤدونها فى أوقاتها كاملة الفرائض والسنن ، مستوفية الأركان والآداب ، حية يستغرق فيها القلب ، وينفعل بها الوجدان . والصلاة صلة ما بين القلب والرب ، فالذى لا يحافظ عليها لا ينتظر أن يحافظ على صلة ما بينه وبين الناس محافظة حقيقية مبعثها صدق الضمير . . ولقد بدأت صفات المؤمنين بالصلاة وختمت بالصلاة للدلالة على عظيم مكانتها فى بناء الإيمان ، بوصفها أكمل صورة من صور العبادة والتوجه إلى الله .

تلك الخصائص تحدد شخصية المؤمنين المكتوب لهم الفلاح . وهى خصائص ذات أثر حاسم فى تحديد خصائص الجماعة المؤمنة ونوع الحياة التى تحياها . الحياة الفاضلة اللائقة بالإنسان الذى كرمه الله ؛ وأراد له التدرج فى مدارج الكمال . ولم يرد له أن يحيا حياة الحيوان ، يستمتع فيها ويأكل كما تأكل الأنعام .

ولما كانت الحياة فى هذه الأرض لا تحقق الكمال المقدر لبنى الإنسان ، فقد شاء الله أن يصل المؤمنون الذين ساروا فى الطريق ، إلى الغاية المقدرة لهم ، هنالك فى الفردوس ، دار الخلود بلا فناء ، والأمن بلا خوف ، والاستقرار بلا زوال :

« أولئك هم الوارثون ، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون » . .

وتلك غاية الفلاح الذى كتبه الله للمؤمنين . وليس بعدها من غاية تمتد إليها عين أو خيال . .

* * *

ومن صفات المؤمنين ينتقل إلى دلائل الإيمان فى حياة الإنسان ذاته ، وفى أطوار وجوده ونموه ، مبتدئاً بأصل النشأة الإنسانية ، منتهياً إلى البعث فى الآخرة مع الربط بين الحياتين فى السياق :

« ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين . ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين . ثم خلقنا النطفة علقة ، فخلقنا العلقة مضغة ، فخلقنا المضغة عظاما ، فكسونا العظام لحما . ثم أنشأناه خلقا آخر . فتبارك الله أحسن الخالقين . ثم إنكم بعد ذلك لميتون . ثم إنكم يوم القيامة تبعثون » . .

وفى أطوار هذه النشأة ، وتتابعها بهذا النظام ، وبهذا الاطراد ، ما يشهد بوجود المنشىء أولا ، وما يشهد بالقصد والتدبير فى تلك النشأة وفى اتجاهها أخيرا . فما يمكن أن يكون الأمر مصادفة عابرة ، ولا خبط عشواء بدون قصد ولا تدبير ؛ ثم تسير هذه السيرة التى لا تنحرف ، ولا تخطىء ، ولا تتخلف ؛ ولا تسير فى طريق آخر من شتى الطرق التى يمكن عقلا وتصورا أن تسير فيها . إنما تسير النشأة الإنسانية فى هذا الطريق دون سواه من شتى الطرق الممكنة بناء على قصد وتدبير من الإرادة الخالقة المدبرة فى هذا الوجود .

كما أن فى عرض تلك الأطوار بهذا التتابع الدقيق المطرد ، ما يشير إلى أن الإيمان بالخالق المدبر ، والسير على نهج المؤمنين الذى بينه فى المقطع السابق . . هو وحده الطريق إلى بلوغ الكمال المقدر لتلك النشأة ؛ فى الحياتين : الدنيا والأخرى . وهذا هو المحور الذى يجمع بين المقطعين فى سياق السورة .

« ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين » . . وهذا النص يشير إلى أطوار النشأة الإنسانية ولا يحددها . فيفيد أن الإنسان مر بأطوار مسلسلة ، من الطين إلى الإنسان .

فالطين هو المصدر الأول ، أو الطور الأول . والإنسان هو الطور الأخير . . وهى حقيقة نعرفها من القرآن ، ولا نطلب لها مصداقا من النظريات العلمية التى تبحث عن نشأة الإنسان ، أو نشأة الأحياء .

إن القرآن يقرر هذه الحقيقة ليتخذها مجالا للتدبر فى صنع الله ، ولتأمل النقلة البعيدة بين الطين وهذا الإنسان المتسلسل فى نشأته من ذلك الطين . ولا يتعرض لتفصيل هذا التسلسل لأنه لايعنيه فى أهدافه الكبيرة . أما النظريات العلمية فتحاول إثبات سلم معين للنشوء والارتقاء ، لوصل حلقات السلسلة بين الطين والإنسان . وهى تخطىء وتصيب فى هذه المحاولة ــ التى سكت القرآن عن تفصيلها ــ وليس لنا أن نخلط به الحقيقة الثابتة التى يقررها القرآن . . حقيقة التسلسل . . وبين المحاولات العلمية فى البحث عن حلقات هذا التسلسل وهى المحاولات التى تخطىء وتصيب ، وتثبت اليوم وتنقض غدا ، كلما تقدمت وسائل البحث وطرائقه فى يد الإنسان .

والقرآن يعبر أحيانا عن تلك الحقيقة باختصار فيقول : « . . . بدأ خلق الإنسان من طين » . . دون إشارة إلى الأطوار التى مر بها . والمرجع فى هذا الأمر إلى النص الأكثر تفصيلا ، وهو الذى يشير إلى أنه « من سلالة من طين » فالنص الآخر يختصر هذه الأطوار لمناسبة خاصة فى السياق هناك .

أما كيف تسلسل الإنسان من الطين فمسكوت عنه كما قلنا لأنه غير داخل فى الأهداف القرآنية . وقد تكون حلقاته على النحو الذى تقول به النظريات العلمية وقد لاتكون ؛ وتكون الأطوار قد تمت بطريق آخر لم يعرف بعد ، وبسبب عوامل وعلل أخرى لم يكشف عنها الإنسان . . ولكن مفرق الطريق بين نظرة القرآن إلى الإنسان ونظرة تلك النظريات أن القرآن يكرم هذا الإنسان ؛ ويقرر أن فيه نفخة من روح الله هى التى جعلت من سلالة الطين إنسانا ، ومنحته تلك الخصائص التى بها صار إنسانا وافترقبها عن الحيوان . وهنا تفترق نظرة الإسلام افتراقا كليا عن نظرة الماديين . والله أصدق القائلين (١) .

(١) يراجع كتاب : « الإنسان بين المادية والإسلام » لمحمد قطب.

ذلك أصل نشأة الجنس الإنسانى . . من سلالة من طين . . فأما نشأة الفرد الإنسانى بعد ذلك ، فتمضى فى طريق آخر معروف :

« ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين » .. لقد نشأ الجنس الإنسانى من سلالة من طين. فأما تكرار أفراده بعد ذلك وتكاثرهم فقد جرت سنة الله أن يكون عن طريق نقطة مائية تخرج من صلب رجل ، فتستقر فى رحم امرأة . نقطة مائية واحدة . لا بل خلية واحدة من عشرات الألوف من الخلايا الكامنة فى تلك النقطة . تستقر : « فى قرار مكين » . . ثابتة فى الرحم الغائرة بين عظام الحوض ، المحمية بها من التأثر باهتزازات الجسم ، ومن كثير مما يصيب الظهر والبطن من لكمات وكدمات ، ورجات وتأثرات !

والتعبير القرآنى يجعل النطفة طورا من أطوار النشأة الإنسانية ، تاليا فى وجوده لوجود الإنسان . . وهى حقيقة . ولكنها حقيقة عجيبة تدعو إلى التأمل، فهذا الإنسان الضخم يختصر ويلخص بكل عناصره وبكل خصائصه فى تلك النطفة ، كما يعاد من جديد فى الجنين وكى يتجدد وجوده عن طريق ذلك التلخيص العجيب .

ومن النطفة إلى العلقة . حينما تمتزج خلية الذكر ببويضة الأنثى ، وتعلق هذه بجدار الرحم نقطة صغيرة فى أول الأمر ، تتغذى بدم الأم . .

ومن العلقة إلى المضغة ، حينما تكبر تلك النقطة العالقة ، وتتحول إلى قطعة من دم غليظ مختلط . .

وتمضى هذه الخليقة فى ذلك الخط الثابت الذى لا ينحرف ولا يتحول ، ولا تتوانى حركته المنظمة الرتيبة . وبتلك القوة الكامنة فى الخلية المستمدة من الناموس الماضى فى طريقه بين التدبير والتقدير . . حتى تجيء مرحلة العظام . . « فخلقنا المضغة عظاما » فمرحلة كسوة العظام باللحم : « فكسونا العظام لحما » . . وهنا يقف الإنسان مدهوشا أمام ما كشف عنه القرآن من حقيقة فى تكوين الجنين لم تعرف على وجه الدقة إلا أخيراً بعد تقدم علم الأجنة التشريحى . ذلك أن خلايا العظام غير خلايا اللحم . وقد ثبت أن خلايا العظام هى التى تتكون أولا فى الجنين . ولا تشاهد خلية واحدة من خلايا اللحم إلا بعد ظهور خلايا العظام ، وتمام الهيكل العظمى

للجنين . وهى الحقيقة التي يسجلها النص القرآنى : « فخلقنا المضغة عظاما ، فكسونا العظام لحما » . . فسبحان العليم الخبير !

« ثم أنشأناه خلقا آخر » . . هذا هو الإنسان ذو الخصائص المتميزة . فجنين الإنسان يشبه جنين الحيوان فى أطواره الجسدية . ولكن جنين الإنسان ينشأ خلقا آخر ، ويتحول إلى تلك الخليقة المتميزة ، المستعدة للارتقاء . ويبقى جنين الحيوان فى مرتبة الحيوان ، مجردا من خصائص الارتقاء والكمال ، التى يمتاز بها جنين الإنسان .

إن الجنين الإنسانى مزود بخصائص معينة هى التى تسلك به طريقه الإنسانى فيما بعد . وهو ينشأ «خلقاً آخر » فى آخر أطواره الجنينية ؛ بينما يقف الجنين الحيوانى عند التطور الحيوانى . لأنه غير مزود بتلك الخصائص . ومن ثم فإنه لا يمكن أن يتجاوز الحيوان مرتبته الحيوانية ، فيتطور إلى مرتبة الإنسان تطوراً آلياً — كما تقول النظريات المادية — فهما نوعان مختلفان . اختلفا بتلك النفخة الإلهية التى بها صارت سلالة الطين إنسانا . واختلفا بعد ذلك بتلك الخصائص المعينة الناشئة من تلك النفخة والتى ينشأ بها الجنين الإنسانى « خلقا آخر » . إنما الإنسان والحيوان يتشابهان فى التكوين الحيوانى ؛ ثم يبقى الحيوان حيوانا فى مكانه لايتعداه . ويتحول الإنسان خلقاً آخر قابلا لما هو مهيأ له من الكمال . بواسطة خصائص مميزة ، وهبها له الله عن تدبير مقصود لا عن طريق تطور آلى من نوع الحيوان إلى نوع الإنسان[١] .

« فتبارك الله أحسن الخالقين » . . وليس هناك من يخلق سوى الله . فأحسن هنا ليست للتفضيل ، إنما هى للحسن المطلق فى خلق الله .

« فتبارك الله أحسن الخالقين » . . الذى أودع فطرة الإنسان تلك القدرة على السير فى

---

(١) تقوم نظرية النشوء والارتقاء على أساس مناقض . إذ تفترض أن الإنسان ليس إلا طورا من أطوار الترقى الحيوانية . وتفترض أن الحيوان يحمل خصائص التطور إلى مرتبة الإنسان . والواقع المشهود يكذب هذا الفرض لتفسير الصلة بين الحيوان والإنسان . ويقرر أن الحيوان لا يحمل هذه الخصائص . فيقف دائماً عند حدود جنسه الحيوانى لا يتعداه . وقد يثبت تطوره الحيوانى على نحو ما يقول دارون أو على أى نحو آخر . ولكن يبقى النوع الإنسانى متميزا بأنه يحمل خصائص معينة تجعل منه إنسانا ليست نتيجة تطور آلى . إنما هى هبة مقصودة من قوة خارجية .

هذه الأطوار ، وفق السنة التى لا تتبدل ولا تنحرف ولاتتخلف ، حتى تبلغ بالإنسان ما هو مقدر له من مراتب الكمال الإنسانى ، على أدق ما يكون النظام !

وإن الناس ليقفون دهشين أمام ما يسمونه « معجزات العلم » حين يصنع الإنسان جهازاً يتبع طريقا خاصا فى تحركه ، دون تدخل مباشر من الإنسان . . فأين هذا من سير الجنين فى مراحله تلك وأطواره وتحولاته ، وبين كل مرحلة ومرحلة فوارق هائلة فى طبيعتها ، وتحولات كاملة فى ما هيتها ؟ غير أن البشر يمرون على هذه الخوارق مغمضى العيون ، مغلقى القلوب ، لأن طول الألفة أنساهم أمرها الخارق العجيب . . وإن مجرد التفكر فى أن الإنسان ـ هذا الكائن المعقد ـ كله ملخص وكامن بجميع خصائصه وسماته وشياته فى تلك النقطة الصغيرة التى لا تراها العين المجردة ؛ وان تلك الخصائص والسمات والشيات كلها تنمو وتتفتح وتتحرك فى مراحل التطور الجنينية حتى تبرز واضحة عندما ينشأ خلقا آخر . فإذا هى ناطقة بارزة فى الطفل مرة أخرى . وإذا كل طفل يحمل وراثاته الخاصة فوق الوراثات البشرية العامة . هذه الوراثات وتلك التى كانت كامنة فى تلك النقطة الصغيرة . . إن مجرد التفكر فى هذه الحقيقة التى تتكرر كل لحظة لكاف وحده أن يفتح مغاليق القلوب على ذلك التدبير العجيب الغريب . . .

ثم يتابع السياق خطاه لاستكمال مراحل الرحلة ، وأطوار النشأة . فالحياة الإنسانية التى نشأت من الأرض لا تنتهى فى الأرض ، لأن عنصرا غير أرضى قد امتزج بها ، وتدخل فى خط سيرها ؛ ولأن تلك النفخة العلوية قد جعلت لها غاية غير غاية الجسد الحيوانى ، ونهاية غير نهاية اللحم والدم القريبة ؛ وجعلت كمالها الحقيقى لا يتم فى هذه الأرض ، ولا فى هذه الحياة الدنيا ؛ إنما يتم هنالك فى مرحلة جديدة وفى الحياة الأخرى :

« ثم إنكم بعد ذلك لميتون . ثم إنكم يوم القيامة تبعثون » . .

فهو الموت نهاية الحياة الأرضية ، وبرزخ ما بين الدنيا والآخرة . وهو إذن طور من أطوار النشأة الإنسانية وليس نهاية الأطوار .

ثم هو البعث المؤذن بالطور الأخير من أطوار تلك النشأة . وبعده تبدأ الحياة الكاملة ، المبرأة من النقائص الأرضية ، ومن ضرورات اللحم والدم ، ومن الخوف والقلق ، ومن التحول والتطور لأنها نهاية الكمال المقدر لهذا الإنسان . ذلك لمن يسلك طريق الكمال .

الطريق الذى رسمه المقطع الأول فى السورة . طريق المؤمنين فأما من ارتكس فى مرحلة الحياة الدنيا إلى درك الحيوان ، فهو صائر فى الحياة الأخرى إلى غاية الارتكاس . حيث تهدر آدميته ، ويستحيل حصبا من حصب جهنم ، وقودا للنار ، التى وقودها الناس والحجارة . والناس من هذا الصنف هو والحجارة سواء !

* * *

ومن دلائل الإيمان فى الأنفس ينتقل إلى دلائل الإيمان فى الآفاق . مما يشهده الناس ويعرفونه ، ثم يمرون عليه غافلين :

« ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق ، وما كنا عن الخلق غافلين . وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه فى الأرض ؛ وإنا على ذهاب به لقادرون . فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب ، لكم فيها فواكه كثيرة ، ومنها تأكلون . وشجرة تخرج من طورسيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين . وإن لكم فى الأنعام لعبرة نسقيكم مما فى بطونها ، ولكم فيها منافع كثيرة ، ومنها تأكلون. وعليها وعلى الفلك تحملون » . .

إن السياق يمضى فى استعراض هذه الدلائل ، وهو يربط بينها جميعا . يربط بينها بوصفها من دلائل القدرة ؛ ويربط بينها كذلك بوصفها من دلائل التدبير ؛ فهى متناسقة فى تكوينها، متناسقة فى وظائفها ، متناسقة فى اتجاهها . كلها محكومة بناموس واحد ؛ وكلها تتعاون فى وظائفها ؛ وكلها محسوب فيها لهذا الإنسان الذى كرمه الله حساب .

ومن ثم يربط بين هذه المشاهد الكونية وبين أطوار النشأة الإنسانية فى سياق السورة .

* * *

« ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين » . .

والطرائق هى الطبقات بعضها فوق بعض . أو وراء بعض . وقد يكون المقصود هنا سبع مدارات فلكية . أو سبع مجموعات نجمية كالمجموعة الشمسية . أو سبع كتل سديمية . والسدم — كما يقول الفلكيون — هى التى تكون منها المجموعات النجمية . . وعلى أية حال

فهى سبع خلائق فلكية فوق البشر — أى إن مستواها أعلى من مستوى الأرض فى هذا الفضاء — خلقها الله بتدبير وحكمة ، وحفظها بناموس ملحوظ : « وما كنا عن الخلق غافلين » . .

« وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه فى الأرض ؛ وإنا على ذهاب به لقادرون » . .

وهنا تتصل تلك الطرائق السبع بالأرض . فالماء نازل من السماء ؛ وله علاقة بتلك الأفلاك . فتكوين الكون على نظامه هذا ، هو الذى يسمح بنزول الماء من السماء ، ويسمح كذلك بإسكانه فى الأرض .

ونظرية أن المياه الجوفية ناشئة من المياه السطحية الآتية من المطر ؛ وأنها تتسرب إلى باطن الأرض فتحفظ هناك . . نظرية حديثة . فقد كان المظنون إلى وقت قريب أنه لا علاقة بين المياه الجوفية والمياه السطحية . ولكن ها هو ذا القرآن الكريم يقرر هذه الحقيقة قبل ألف وثلاث مئة عام .

« وأنزلنا من السماء ماء بقدر » . . بحكمة وتدبير ، لا أكثر فيغرق ويفسد ؛ ولا أقل فيكون الجدب والمحل ؛ ولا فى غير أوانه فيذهب بددا بلا فائدة . .

« فأسكناه فى الأرض » . . وما أشبهه وهو مستكن فى الأرض بماء النطفة وهو مستقر فى الرحم .

« فى قرار مكين » . . كلاهما مستقر هنالك بتدبير الله لتنشأ عنه الحياة . . وهذا من تنسيق المشاهد على طريقة القرآن فى التصوير . .

« وإنا على ذهاب به لقادرون » . . فيغور فى طبقات الأرض البعيدة بكسر أو شق فى الطبقات الصخرية التى استقر عليها فحفظته . أو بغير هذا من الأسباب . فالذى أمسكه بقدرته قادر على تبديده وإضاعته . إنما هو فضل الله على الناس ونعمته .

ومن الماء تنشأ الحياة :

« فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب ، لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون » . .

والنخيل والأعناب نموذجان من الحياة التى تنشأ بالماء فى عالم النبات — كما ينشأ الناس من ماء النطفة فى عالم الإنسان — نموذجان قريبان لتصور المخاطبين إذ ذاك بالقرآن ، يشيران إلى نظائرهما الكثيرة التى تحيا بالماء .

ويخصص من الأنواع الأخرى شجرة الزيتون :

« وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ[1] للآكلين » . .

وهى من أكثر الشجر فائدة بزيتها وطعامها وخشبها . وأقرب منابتها من بلاد العرب طور سيناء . عند الوادى المقدس المذكور فى القرآن . لهذا ذكر هذا المنبت على وجه خاص . وهى تنبت هناك من الماء الذى أسكن فى الأرض وعليه تعيش .

ويعرج من عالم النبات إلى عالم الحيوان :

« وإن لكم فى الأنعام لعبرة نسقيكم مما فى بطونها ، ولكم فيها منافع كثيرة ، ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون » . .

فهذه المخلوقات المسخرة للإنسان بقدرة الله وتدبيره ، وتوزيعه للوظائف والخصائص فى هذا الكون الكبير . . فيها عبرة لمن ينظر إليها بالقلب المفتوح والحس البصير ؛ ويتدبر ما وراءها من حكمة ومن تقدير ؛ ويرى أن اللبن السائغ اللطيف الذى يشربه الناس منها خارج من بطونها ؛ فهو مستخلص من الغذاء الذى تهضمه وتمثله ؛ فتحوله غدد اللبن إلى هذا السائل السائغ اللطيف .

« ولكم فيها منافع كثيرة » . . يجملها أولا ، ثم يخصص منها منفعتين : « ومنها تأكلون . وعليها وعلى الفلك تحملون » . . وقد أحل للإنسان أكل الأنعام ، وهى الإبل والبقر والضأن والمعز ولم يحل له تعذيبها ولا التمثيل بها ، لأن الأكل يحقق فائدة ضرورية فى نظام الحياة . فأما التعذيب والتمثيل فهما من قسوة القلب ، وفساد الفطرة . وليس وراءهما فائدة للأحياء .

ويربط السياق بين حمل الإنسان على الأنعام وحمله على الفلك . بوصفهما مسخرين بنظام الله الكونى ، الذى ينظم وظائف الخلائق جميعا ، كما ينسق بين وجودها جميعا . فهذا التكوين الخاص للماء ، والتكوين الخاص للسفن ، والتكوين الخاص لطبيعة الهواء فوق الماء والسفن . . هو الذى يسمح للفلك أن تطفو فوق سطح الماء . ولو اختل تركيب واحد من الثلاثة أو اختلف أدنى اختلاف ما أمكن أن تتم الملاحة التى عرفتها البشرية قديما ، وما تزال تعتمد عليها جل الاعتماد .

وكل هذا من دلائل الإيمان الكونية ، لمن يتدبرها تدبر الفهم والإدراك . وكلها ذات صلة بالمقطع الأول فى السورة والمقطع الثانى ، متناسقة معهما فى السياق . .

---

(١) الصبغ : الإدام لأنه يصبغ اللقمة .

« وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ، فَقَالَ : يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ؟ * فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ : مَا هٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ ؛ وَلَوْ شَاءَ ٱللهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً ، مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِي آبَائِنَا ٱلْأَوَّلِينَ * إِنْ هُوَ إِلا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ ، فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ * قَالَ : رَبِّ ٱنْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ * فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا ، فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ — إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُمْ — وَلا تُخَاطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ، إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ * فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُلِ : ٱلْحَمْدُ لِلّٰهِ ٱلَّذِي نَجَّانَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ * وَقُلْ : رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلْمُنْزِلِينَ .

« إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ .

« ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ * فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ أَنِ ٱعْبُدُوا اللهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ؟ * وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ ٱلْآخِرَةِ ، وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي ٱلْحَيَاةِ الدُّنْيَا : مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنهُ ، وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ * وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَنْ لَخَاسِرُونَ * أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ ؟ * هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ! * إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ * إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ ٱفْتَرَى عَلَى ٱللهِ كَذِبًا ، وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ * قَالَ رَبِّ ٱنْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ * قَالَ : عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ * فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ ، فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ .

« ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ * مَاتَسْبِقُ ، مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ .

« ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى ، كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ ، فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضاً ، وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ ، فَبُعْداً لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ .

« ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ * إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْماً عَالِينَ * فَقَالُوا : أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ * فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ .

« وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ * وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ .

« يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ * وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ » .

ينتقل فى هذا الدرس من دلائل الإيمان فى الأنفس والآفاق ، إلى حقيقة الإيمان التى جاء بها الرسل جميعا ؛ ويبين كيف كان استقبال الناس لهذه الحقيقة الواحدة التى لاتتبدل على مدار الزمان ، وتعدد الرسالات ، وتتابع الرسل ، من لدن نوح ـ عليه السلام ـ فإذا نحن نشهد موكب الرسل ، أوأمة الرسل ، وهم يلقون إلىالبشرية بالكلمة الواحدة ، ذات المدلول الواحد ، والاتجاه الواحد ، حتى ليوحد ترجمتها فى العربية ـ وقد قيلت بشتى اللغات التى أرسل بها الرسل إلى أقوامهم ـ فإذا الكلمة التى قالها نوح ـ عليه السلام ـ هى ذاتها بنصها يقولها كل من جاء بعده من المرسلين ، فتجيب البشرية جوابا واحدا ، تكاد ألفاظه تتحد على مر القرون !

* * *

« ولقد أرسلنا نوحا إلىقومه ، فقال : ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره . أفلا تتقون ؟ فقال الملأُ الذين كفروا من قومه : ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ، ولو شاء الله لأنزل ملائكة ، ماسمعنا بهذا فى آبائنا الأولين . إن هو إلارجل به جنة ، فتربصوا به حتىحين» . .

« ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره » . . كلمة الحق التي لاتتبدل ، يقوم عليها الوجود ، ويشهد بها كل ما في الوجود « أفلا تتقون ؟ » وتخافون عاقبة الإنكار للحقيقة الأولى التي تقوم عليها الحقائق جميعا ؟ وتستشعرون ما في إنكارها من تجن على الحق الباهر ، وما يعقب التجنى من استحقاق للعذاب الأليم ؟

ولكن كبراء قومه من الكفار لايناقشون هذه الكلمة ؛ ولا يتدبرون شواهدها ، ولا يستطيعون التخلص من النظرة الضيقة المتعلقة بأشخاصهم وبشخص الرجل الذي يدعوهم ، ولا يرتفعون إلى الأفق الطليق الذي ينظرون منه إلى تلك الحقيقة الضخمة مجردة عن الأشخاص والذوات . . فإذا هم يتركون الحقيقة الكبرى التي يقوم عليها الوجود ، ويشهد بها كل ما في الوجود ، ليتحدثوا عن شخص نوح :

« فقال الملأ الذين كفروا من قومه : ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم » !

من هذه الزاوية الضيقة الصغيرة نظر القوم إلى تلك الدعوة الكبيرة ، فما كانوا إذن ليدركوا طبيعتها ولا ليروا حقيقتها ؛ وذواتهم الصغيرة الضئيلة تحجب عنهم جوهرها ، وتعمى عليهم عنصرها ، وتقف حائلا بين قلوبهم وبينها ؛ فإذا القضية كلها في نظرهم قضية رجل منهم لا يفترق في شيء عنهم ، يريد أن يتفضل عليهم ، وأن يجعل لنفسه منزلة فوق منزلتهم !

وهم في اندفاعهم الصغير لرد نوح عن المنزلة التي يتوهمون أنه يعمل لها ، ويتوسل إليها بدعوى الرسالة . . في اندفاعهم هذا الصغير لايردون فضل نوح وحده ، بل يردون فضل الإنسانية التي هم منها ؛ ويرفضون تكريم الله لهذا الجنس؛ ويستكثرون أن يرسل الله رسولا من البشر ، إن يكن لابد مرسلا :

« ولو شاء الله لأنزل ملائكة » . .

ذلك أنهم لا يجدون في أرواحهم تلك النفحة العلوية التي تصل البشر بالملأ الأعلى ؛ وتجعل المختارين من البشرية يتلقون ذلك الفيض العلوي ويطيقونه ، ويحملونه إلى إخوانهم من البشر ، فيهدونهم إلى مصدره الوضيء .

وهم يحيلون الأمر إلى السوابق المألوفة لا إلى العقل المتدبر :

« ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين » . .

ومثل هـذا يقع دائما عندما يطمس التقليد على حركة الفكر وحرية القلب . فلا يتدبر الناس ما هو بين أيديهم من القضايا ، ليهتدوا على ضوء الواقع إلى حكم مباشر عليها . إنما هم يبحثون فى ركام الماضى عن « سابقة » يستندون إليها ؛ فإن لم يجدوا هـذه السابقة رفضوا القضية وطرحوها !

وعند هذه الجماعات الجاحدة الخامدة أن ما كان مرة يمكن أن يكون ثانية . فأما الذى لم يكن فإنه لا يمكن أن يكون ! وهكذا تجمد الحياة ، وتقف حركتها ، وتتسمر خطاها ، عند جيل معين من « آبائنا الأولين » !

ويا ليتهم يدركون أنهم جامدون متحجرون ، إنما هم يتهمون دعاة التحرر والانطلاق بالجنون . وهم يدعونهم إلى التدبر والتفكر ، والتخلية بين قلوبهم ودلائل الإيمان الناطقة فى الوجود . فإذا هم يتلقون هذه الدعوة بالتبجح والاتهام :

« إن هو إلا رجل به جنة ، فتربصوا به حتى حين » . .

أى إلى أن يأخذه الموت ، ويريحكم منه ، ومن دعوته ، ومن إلحاحه عليكم بالقول الجديد !

عندئذ لم يجد نوح ـ عليه السلام ـ منفذا إلى تلك القلوب الجامدة المتحجرة ؛ ولم يجد له موئلا من السخرية والأذى ، إلا أن يتوجه إلى ربه وحده ، يشكو إليه مالقيه من تكذيب ويطلب منه النصر بسبب هذا التكذيب :

« قال : رب انصرنى بما كذبون » . .

وعندما يتجمد الأحياء على هذا النحو ، وتهم الحياة بالحركة إلى الأمام ، فى طريق الكمال المرسوم ، فتجدهم عقبة فى الطريق . . عندئذ إما إن تتحطم هذه المتحجرات ؛ وإما أن تدعها الحياة فى مكانها وتمضى . . والأمر الأول هو الذى حدث لقوم نوح . ذلك أنهم كانوا فى فجر البشرية وفى أول الطريق ؛ فشاءت إرادة الله أن تطيح بهم من الطريق :

« فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا ، فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين ، وأهلك ـ إلا من سبق عليه القول منهم ـ ولا تخاطبنى فى الذين ظلموا . إنهم مغرقون » . .

وهكذا مضت سنة الله فى تطهير الطريق من العقبات المتحجرة لتمضى الحياة فى طريقها المرسوم . ولما كانت البشرية قد أسنت على عهد نوح ، وجمدت كالشجرة الناشئة تعوقها الآفة عن النمو فتيبس وتعجز وهى رقيقة العود . . كان العلاج هو الطوفان ، الذى يجتنب كل شىء ، ويجرف كل شىء . ويغسل التربة ، لتعاد بذرة الحياة السليمة من جديد ، فتنشأ على نظافة ، فتمتد وتكبر حتى حين :

« فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا » . . والفلك وسيلة للنجاة من الطوفان ، ولحفظ بذور الحياة السليمة كما يعاد بذرها من جديد . وقد شاء الله أن يصنع نوح الفلك بيده ، لأنه لا بد للانسان من الأخذ بالأسباب والوسائل ، وبذل آخر ما فى طوقه ، ليستحق المدد من ربه . فالمدد لا يأتى للقاعدين المستريحين المسترخين ، الذين ينتظرون ولا يزيدون شيئا على الانتظار ! ونوح قدر الله له أن يكون أبا البشر الثانى ؛ فدفع به إلى الأخذ بالأسباب ؛ مع رعاية الله له ، وتعليمه صناعة الفلك ، ليتم أمر الله ، وتتحقق مشيئته عن هذا الطريق .

وجعل الله له علامة للبدء بعملية التطهير الشاملة لوجه الأرض المؤوف : « حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور » [1] ، وانبجس منه الماء ، فتلك هى العلامة ليسارع نوح ، فيحمل فى السفينة بذور الحياة : « فاسلك فيها من كل زوجين اثنين » . . من أنواع الحيوان والطيور والنبات المعروفة لنوح فى ذلك الزمان ، الميسرة كذلك لبنى الإنسان « وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم » وهم الذين كفروا وكذبوا ، فاستحقوا كلمة الله السابقة ، وسنته النافذة ، وهى الهلاك للمكذبين بآيات الله .

وصدر الأمر الأخير لنوح ألا يجادل فى أمر أحد ، ولا يحاول إنقاذ أحد ـ ولو كان أقرب الأقربين إليه ـ ممن سبق عليهم القول .

« ولا تجادلنى فى الذين ظلموا إنهم مغرقون » .

فسنة الله لا تحابى ، ولا تنحرف عن طريقها الواحـد المستقيم ، من أجل خاطر ولى ولا قريب !

---

(١) التنور : الموقد أو الفرن .

ولا يفصل هنا ماحدث للقوم بعد هذا الأمر . فقد قضى الأمر ، وتقرر : « إنهم مغرقون » ولـكنه يمضى فى تعليم نوح ـ عليه السلام ـ كيف يشكر نعمة ربه ، وكيف يحمد فضله ، وكيف يستهديه طريقه :

« فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك ، فقل : الحمد لله الذى نجانا من القوم الظالمين . وقل : رب أنزلنى منزلا مباركا ، وأنت خير المنزلين » . .

فهكذا يحمد الله ، وهكذا يتوجه إليه ، وهكذا يوصف ـ سبحانه ـ بصفاته ، ويعترف له بآياته . وهكذا يتأدب فى حقه العباد ، وفى طليعتهم النبيون ، ليـكونوا أسوة للآخرين .

ثم يعقب على القصة كلها ، وما تتضمنه خطواتها من دلائل القدرة والحـكمة :

« إن فى ذلك لآيات ، وإن كنا لمبتلين » . .

والابتلاء ألوان . ابتلاء للصبر . وابتلاء للشكر . وابتلاء للأجر . وابتلاء للتوجيه . وابتلاء للتأديب . وابتلاء للتمحيص . وابتلاء للتقويم . . وفى قصة نوح ألوان من الابتلاء له ولقومه ولأبنائه القادمين . .

* * *

ويمضى السياق يعرض مشهدا آخر من مشاهد الرسالة الواحدة والتـكذيب المـكرور :

« ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين . فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لـكم من إله غيره . أفلا تتقون ؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة ، وأترفناهم فى الحياة الدنيا : ما هذا إلا بشر مثلـكم ، يأكل مما تأكلون منه ، ويشرب مما تشربون . ولئن أطعتم بشرا مثلـكم إنـكم إذن لخاسرون . أيعدكم أنـكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنـكم مخرجون ؟ هيهات هيهات لما توعدون ! إن هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ، وما نحن بمبعوثين . إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا ، وما نحن له بمؤمنين . قال : رب انصرنى بما كذبون . قال : عما قليل ليصبحن نادمين . فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء . فبعدا للقوم الظالمين » . .

إن استعراض قصص الرسل فى هذه السورة ليس للتقصى والتفصيل ؛ إنما هو لتقرير الـكلمة الواحدة التى جاء بها الجميع ، والاستقبال الواحد الذى لقوه من الجميع . ومن ثم بدأ بذكر نوح

ـ عليه السلام ـ ليحدد نقطة البدء ؛ وانتهى بموسى وعيسى ليحدد النقطة الأخيرة قبل الرسالة الأخيرة . ولم يذكر الأسماء فى وسط السلسلة الطويلة ، كى يدل على تشابه حلقاتها بين البدء والنهاية . إنما ذكر الكلمة الواحدة فى كل حلقة والاستقبال الواحد ، لأن هذا هو المقصود .

« ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين » . . لم يحدد من هم . وهم على الأرجح عاد قوم هود .

« فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره . أفلا تتقون ؟ » . . ذات الكلمة الواحدة التى قالها من قبله نوح . يحكيها بالألفاظ ذاتها ، مع اختلاف اللغات التى كانت تتخاطب بها القرون !

فماذا كان الجواب ؟

إنه الجواب ذاته على وجه التقريب :

« وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة ، وأترفناهم فى الحياة الدنيا : ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون . ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذن لخاسرون » . .

فالاعتراض المكرور هو الاعتراض على بشرية الرسول . وهو الاعتراض الناشىء من انقطاع الصلة بين قلوب هؤلاء الكبراء المترفين ، وبين النفخة العلوية التى تصل الإنسان بخالقه الكريم .

والترف يفسد الفطرة ، ويغلظ المشاعر ، ويسد المنافذ ، ويفقد القلوب تلك الحساسية المرهفة التى تتلقى وتتأثر وتستجيب . ومن هنا يحارب الإسلام الترف ؛ ويقيم نظمه الاجتماعية على أساس لا يسمح للمترفين بالوجود فى الجماعة المسلمة ، لأنهم كالعفن يفسد ما حوله ، حتى لينخر فيه السوس ، ويسبح فيه الدود !

ثم يزيد المترفون هنا إنكار البعث بعد الموت والبلى ؛ ويعجبون من هذا الرسول الذى ينبئهم بهذا الأمر الغريب .

« أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون ؟ هيهات هيهات لما توعدون : إن هى إلا حياتنا الدنيا ، نموت ونحيا ، وما نحن بمبعوثين » . .

ومثل هؤلاء لا يمكن أن يدركوا حكمة الحياة الكبرى ؛ ودقة التدبير فى أطوارها للوصول بها إلى غايتها البعيدة . هذه الغاية التى لا تتحقق بكمالها فى هذه الأرض . فالخير لا يلقى جزاءه الكامل فى الحياة الدنيا . والشر كذلك . إنما يستكملان هذا الجزاء هنالك ، حيث يصل المؤمنون الصالحون إلى قمة الحياة المثلى ، التى لا خوف فيها ولا نصب ، ولا تحول فيها ولا زوال — إلا أن يشاء الله — ويصل المرتكسون المنتكسون إلى درك الحياة السفلية التى تهدر فيها آدميتهم ، ويرتدون فيها أحجارا ، أو كالأحجار !

مثل هؤلاء لا يدركون هذه المعانى ؛ ولا يستدلون من أطوار الحياة الأولى — التى سبقت فى السورة — على أطوارها الأخيرة ؛ ولا ينتبهون إلى أن القوة المدبرة لتلك الأطوار لا تقف بالحياة عند مرحلة الموت والبلى كما يظنون . . لذلك هم يستعجبون ويعجبون من ذلك الذى يعدهم أنهم مخرجون ؛ ويستبعدون فى جهالة أن ذلك يكون ؛ ويجزمون فى تبجح بأن ليس هنالك إلا حياة واحدة وموت واحد . يموت جيل ويحيا بعده جيل . فأما الذين ماتوا ، وصاروا ترابا وعظاما ، فهيهات هيهات الحياة لهم ، كما يقول ذلك الرجل الغريب ! وهيهات هيهات البعث الذى يعدهم به ، وقد صاروا عظاما ورفاتا !

ثم إنهم لا يقفون عند هذه الجهالة ، والغفلة عن تدبر حكمة الحياة التى تكشف عنها أطوارها الأولى . . لا يقفون عند هذه الجهالة ، إنما هم يتهمون رسولهم بالافتراء على الله . ولا يعرفون الله إلا فى هذه اللحظة ، ولهذا الغرض من اتهام الرسول :

« إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا ، وما نحن له بمؤمنين » . .

عندئذ لم يجد الرسول إلا أن يستنصر ربه كما استنصره من قبله نوح . وبالعبارة ذاتها التى توجه بها إلى ربه نوح :

« قال : رب انصرنى بما كذبون » . .

وعندئذ وقعت الاستجابة ، بعد أن استوفى القوم أجلهم ؛ ولم يعد فيهم خير يرجى بعد العناد والغفلة والتكذيب :

« قال : عما قليل ليصبحن نادمين » . .

ولكن حيث لا ينفع الندم ، ولا يجدى المتاب :

« فأخذتهم الصيحة بالحق ، فجعلناهم غثاء » . .

والغثاء ما يجرفه السيل من حشائش وأعشاب وأشياء مبعثرة ، لا خير فيها ، ولا قيمة لها ، ولا رابط بينها . . وهؤلاء لما تخلوا عن الخصائص التى كرمهم الله بها ، وغفلوا عن حكمة وجودهم فى الحياة الدنيا ، وقطعوا ما بينهم وبين الملأ الأعلى . . لم يبق فيهم مايستحق التكريم ؛ فإذا هم غثاء كغثاء السيل ، ملقى بلا احتفال ولا اهتمام ! وذلك من فرائد التعبير القرآنى الدقيق .

ويزيدهم على هذه المهانة ، الطرد من رحمة الله ، والبعد عن اهتمام الناس :

« فبعدا للقوم الظالمين » . .

بعدا فى الحياة وفى الذكرى . فى عالم الواقع وفى عالم الضمير . .

* * *

ويمضى السياق بعد ذلك فى استعراض القرون :

« ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين . ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون . ثم أرسلنا رسلنا تترى . كلما جاء أمة رسولها كذبوه . فأتبعنا بعضهم بعضا ، وجعلناهم أحاديث . فبعدا لقوم لا يؤمنون » . .

هكذا فى إجمال ، يلخص تاريخ الدعوة ، ويقرر سنة الله الجارية ، فى الأمد الطويل بين نوح وهود فى أول السلسلة ، وموسى وعيسى فى أواخرها . . كل قرن يستوفى أجله ويمضى : « ماتسبق من أمة أجلها ومايستأخرون » . وكلهم يكذبون : « كلما جاء أمة رسولها كذبوه » . وكلما كذب المكذبون أخذتهم سنة الله : « فأتبعنا بعضهم بعضا » . وبقيت العبرة ماثلة فى مصارعهم لمن يعتبرون : « وجعلناهم أحاديث » تتناقلها القرون .

ويختم هذا الاستعراض الخاطف المجمل باللعنة والطرد والاستبعاد من العيون والقلوب : « فبعدا لقوم لا يؤمنون » .

* * *

ثم يجمل قصة موسى فى الرسالة والتكذيب لتتمشى مع نسق العرض وهدفه المقصود :

« ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين ، إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين . فقالوا : أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون ؟ فكذبوهما فكانوا من المهلكين » .

ويبرز فى هذا الاستعراض الاعتراض ذاته على بشرية الرسل : « فقالوا : أنؤمن لبشرين مثلنا » . ويزيد عليه تلك الملابسة الخاصة بوضع بنى اسرائيل فى مصر : « وقومهما لنا عابدون » مسخرون خاضعون . وهى أدعى — فى اعتبار فرعون وملئه — إلى الاستهانة بموسى وهارون !

فأما آيات الله التى معهما ، وسلطانه الذى بأيديهما ، فكل هذا لا إيقاع له فى مثل تلك القلوب المطموسة ، المستغرقة فى ملابسات هذه الأرض ، وأوضاعها الباطلة ، وقيمها الرخيصة .

* * *

وإشارة مجملة إلى عيسى ابن مريم وأمه . والآية البارزة فى خلقه . وهى كآيات موسى كذب بها المكذبون .

« ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون . وجعلنا ابن مريم وأمه آية ، وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين » . .

وتختلف الروايات فى تحديد الربوة المشار إليها فى هذا النص . . أين هى ؟ أكانت فى مصر ، أم فى دمشق ، أم فى بيت المقدس . . وهى الأماكن التى ذهبت إليها مريم بابنها فى طفولته وصباه — كما تذكر كتبهم — وليس المهم تحديد موضعها ، إنما المقصود هو الإشارة إلى إيواء الله لهما فى مكان طيب ، ينضر فيه النبت ، ويسيل فيه الماء ، ويجدان فيه الرعاية والإيواء .

* * *

وعندما يصل إلى هذه الحلقة من سلسلة الرسالات ، يتوجه بالخطاب إلى أمة الرسل ؛ وكأنما هم متجمعون فى صعيد واحد ، فى وقت واحد ، فهذه الفوارق الزمانية والمكانية لا اعتبار لها أمام وحدة الحقيقة التى تربط بينهم جميعا :

« يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا . إنى بما تعملون عليم . وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون » . .

إنه نداء للرسل ليمارسوا طبيعتهم البشرية التى ينكرها عليهم الغافلون : « كلوا من الطيبات » . . فالأكل من مقتضيات البشرية عامة ، أما الأكل من الطيبات خاصة فهو الذى يرفع هذه البشرية ويزكيها ويصلها بالملأ الأعلى .

ونداء لهم ليصلحوا فى هــذه الأرض : « واعملوا صالحا » . . فالعمل هو من مقتضيات البشرية كذلك . أما العمل الصالح فهو الذى يميز الصالحين المختارين ؛ فيجعل لعملهم ضابطا وهدفا ، وغاية موصولة بالملأ الأعلى .

وليس المطلوب من الرسول أن يتجرد من بشريته . إنما المطلوب أن يرتقى بهذه البشرية فيه إلى أفقها الكريم الوضىء ، الذى أراده الله لها ، وجعل الأنبياء روادا لهذا الأفق ومثلا أعلى . والله هو الذى يقدر عملهم بعد ذلك بميزانه الدقيق : « إنى بما تعملون عليم » .

وتتلاشى آماد الزمان ، وأبعاد المكان ، أمام وحدة الحقيقة التى جاء بها الرسل . ووحدة الطبيعة التى تميزهم . ووحدة الخالق الذى أرسلهم . ووحدة الاتجاه الذى يتجهون نه أجمعين :

« وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون » . .

« فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا ، كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ * فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ * أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ * نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ ؟ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ .

« إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ * وَ الَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ * أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ ، وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ .

« وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ، وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَٰذَا ، وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَٰلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ * حَتَّى إِذَا

أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ * لَا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنْصَرُونَ * قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ * مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ .

« أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَالَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ ؟ * أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ؟ * أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ ؟ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ * وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ . بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ * أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا ؟ فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ * وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ * وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ * وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ * وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ ، فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ * حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ .

« وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ * وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ * وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ * بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ * قَالُوا : أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ؟ * لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَٰذَا مِنْ قَبْلُ ، إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ .

« قُلْ : لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ؟ * سَيَقُولُونَ : لِلَّهِ . قُلْ : أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ؟ * قُلْ : مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ * سَيَقُولُونَ : لِلَّهِ . قُلْ : أَفَلَا تَتَّقُونَ ؟ * قُلْ : مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ ، وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ؟ * سَيَقُولُونَ : لِلَّهِ . قُلْ : فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ؟

« بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ * مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ ، وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ ، إِذَنْ لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ ، وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ . سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ * عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ .

« قُلْ : رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ * رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ * وَإِنَّا عَلَى أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ * ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ * وَقُلْ : رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ * وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ » ..

هذا الدرس الثالث فى السورة يبدأ بتصوير حال الناس بعد أمة الرسل . تلك الحال التى جاء الرسول الأخير فوجدهم عليها . مختلفين متنازعين حول الحقيقة الواحدة التى جاءهم بها الرسل من قبل جميعاً .

ويصور غفلتهم عن الحق الذى جاءهم به خاتم المرسلين ــ صلى الله عليه وسلم ــ والغمرة التى تذهلهم عن عاقبة ماهم فيه . بينما المؤمنون يعبدون الله ، ويعملون الصالحات ، وهم مع هذا خائفون من العاقبة ، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون .. فتقابل صورة اليقظة والحذر فى النفس المؤمنة ، وصورة الغمرة والغفلة فى النفس الكافرة .

ثم يجول معهم جولات شتى : يستنكر موقفهم مرة ، ويستعرض شبهاتهم مرة ، ويلمس وجدانهم بدلائل الإيمان فى أنفسهم وفى الآفاق مرة ، ويأخذهم بمسلماتهم فيجعلها حجة عليهم مرة .

وينتهى بعد هذه الجولات بتركهم إلى مصيرهم المحتوم . ويتوجه بالخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمضى فى طريقه ، لايغضب لعنادهم ، وأن يدفع السيئة بالحسنى ، وأن يستعيذ بالله من الشياطين التى تقودهم إلى الضلال المبين .

* * *

« فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا ، كل حزب بمالديهم فرحون . فذرهم فى غمرتهم حتى حين . أيحسبون أن مانمدهم به من مال وبنين نسارع لهم فى الخيرات ؟ بل لايشعرون » !

لقد مضى الرسل ـ صلوات الله عليهم ـ أمــة واحدة ، ذات كلمة واحدة ، وعبادة واحدة ، ووجهة واحدة ؛ فإذا الناس من بعدهم أحزاب متنازعة لاتلتقى على منهج ولا طريق .

ويخرج التعبير القرآنى المبدع هذا التنازع فى صورة حسية عنيفة . لقد تنازعوا الأمر حتى مزقوه بينهم مزقا ، وقطعوه فى أيديهم قطعا . ثم مضى كل حزب بالمزقة التى خرجت فى يده . مضى فرحاً لايفكر فى شىء ، ولا يلتفت إلى شىء ! مضى وأغلق على حسه جميع المنافذ التى تأتيه منها أية نسمة طليقة ، أو يدخل إليه منها أى شعاع مضىء ! وعاش الجميع فى هذه الغمرة مذهولين مشغولين بماهم فيه ، مغمورين لاتنفذ إليهم نسمة محيية ولا شعاع منير .

وحين يرسم لهم هذه الصورة يتوجه بالخطاب إلى الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ :

« فذرهم فى غمرتهم حتى حين » . .

ذرهم فى هذه الغمرة غافلين مشغولين بماهم فيه ، حتى يفجأهم المصير حين يجىء موعده المحتوم .

ويأخذ فى التهكم عليهم والسخرية من غفلتهم ، إذ يحسبون أن الإملاء لهم بعض الوقت ، وإمدادهم بالأموال والبنين فى فترة الاختبار ، مقصود به المسارعة لهم فى الخيرات وإيثارهم بالنعمة والعطاء :

«أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم فى الخيرات ؟ »

وإنما هى الفتنة ، وإنما هو الابتلاء :

« بل لايشعرون » . .

لايشعرون بما وراء المال والبنين من مصير قاتم ومن شر مستطير !

* * *

وإلى جانب صورة الغفلة والغمرة فى القلوب الضالة يبرز صورة اليقظة والحذر فى القلوب المؤمنة:

« إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون . والذين هم بآيات ربهم يؤمنون . والذين هم بربهم لايشركون . والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون . أولئك يسارعون فى الخيرات وهم لها سابقون » .

ومن هنا يبدو أثر الإيمان فى القلب ، من الحساسية والإرهاف والتحرج ، والتطلع إلى الكمال . وحساب العواقب . مهما ينهض بالواجبات والتكاليف .

فهؤلاء المؤمنون يشفقون من ربهم خشية وتقوى ؛ وهم يؤمنون بآياته ، ولا يشركون به . وهم ينهضون بتكاليفهم وواجباتهم . وهم يأتون من الطاعات مااستطاعوا . . ولكنهم بعد هذا كله : « يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون » لإحساسهم بالتقصير فى جانب الله ، بعد أن بذلوا ما فى طوقهم ، وهو فى نظرهم قليل .

عن عائشة ــ رضى الله عنها ــ أنها قالت: يارسول الله . « الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة» هو الذى يسرق ويزنى ويشرب الخمر ، وهو يخاف الله عز وجل ؟ قال : « لايابنت الصديق ! ولكنه الذى يصلى ويصوم ويتصدق ، وهو يخاف الله عز وجل[١] »

إن قلب المؤمن يستشعر يد الله عليه . ويحس آلاءه فى كل نفس وكل نبضة . . ومن ثم يستصغر كل عباداته ، ويستقل كل طاعاته ، إلى جانب آلاء الله ونعمائه . كذلك هو يستشعر بكل ذرة فيه جلال الله وعظمته ؛ ويرقب بكل مشاعره يد الله فى كل شئ من حوله . . ومن ثم يشعر بالهيبة ، ويشعر بالوجل ، ويشفق أن يلقى الله وهو مقصر فى حقه ، لم يوفه حقه عبادة وطاعة ولم يقارب أياديه عليه معرفة وشكرا .

وهؤلاء هم الذين يسارعون فى الخيرات ، وهم الذين يسبقون لها فينالونها فى الطليعة ، بهذه اليقظة ، وبهذا التطلع ، وبهذا العمل ، وبهذه الطاعة . لا أولئك الذين يعيشون فى غمرة ويحسبون لغفلتهم أنهم مقصودون بالنعمة ، مرادون بالخير ، كالصيد الغافل يستدرج إلى مصرعه بالطعم المغرى . ومثل هذا الطير فى الناس كثير ، يغمرهم الرخاء ، وتشغلهم النعمة ، ويطغيهم الغنى ، ويلهيهم الغرور ، حتى يلاقوا المصير !

* * *

تلك اليقظة التى يفرضها الإسلام على قلب المسلم . والتى يستجيشها الإيمان بمجرد استقراره فى القلوب . . ليست أمرا فوق الطاقة ، وليست تكليفا فوق الاستطاعة . إنما هى الحساسية الناشئة من الشعور بالله والاتصال به ؛ ومراقبته فى السر والعلن ؛ وهى فى حدود الطاقة الإنسانية ، حين يشرق فيها ذلك النور الوضئ :

« ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون » . .

---

(١) أخرجه الترمذى .

ولقد شرع الله التكاليف وفق مايعلم من استعداد النفوس ؛ وهو محاسبهم وفق ما يعملونه في حدود الطاقة ، لا يظلمون بتحميلهم مالا يطيقون ؛ ولا يبخسهم شيئاً مما يعملون ، وكل ما يعملونه محسوب في سجل « ينطق بالحق » ويبرزه ظاهراً غير منقوص . والله خير الحاسبين .

إنما يغفل الغافلون لأن قلوبهم في غمرة عن الحق ، لم يمسسها نوره المحيي ، لانشغالها عنه ، واندفاعها في التيه ؛ حتى تفيق على الهول ، لتلقى العذاب الأليم ، وتلقى معه التوبيخ والتحقير :

« بل قلوبهم في غمرة من هذا ، ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون . حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون . لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون . قد كانت آياتي تتلى عليكم ، فكنتم على أعقابكم تنكصون ، مستكبرين به سامرا تهجرون » . .

فعلة اندفاعهم فيما هم فيه ليست هي تكليفهم بما هو فوق الطاقة ؛ إنما العلة أن قلوبهم في غمرة ، لاترى الحق الذي جاء به القرآن ، وأنهم مندفعون في طريق آخر غير النهج الذي جاء به : « ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون » . .

ثم يرسم مشهد انتباههم على الكارثة الباغتة المفاجئة : « حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون » .. والمترفون أشد الناس استغراقاً في المتاع والانحراف والذهول عن المصير . وها هم أولاء يفاجأون بالعذاب الذي يأخذهم أخذا ، فإذا هم يرفعون أصواتهم بالجؤار ، مستغيثين مسترحمين (وذلك في مقابل الترف والغفلة والاستكبار والغرور) ثم ها هم أولاء يتلقون الزجر والتأنيب : « لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون » . . وإذا المشهد حاضر ، وهم يتلقون الزجر والتأنيب ، والتيئيس من كل نجدة ومن كل نصير ، والتذكير بما كان منهم وهم في غمرتهم مستغرقون : « قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون » فتراجعون على أعقابكم كأن ما يتلى عليكم خطر تحاذرونه ، أو مكروه تجانبونه ، مستكبرين عن الإذعان للحق . ثم تزيدون على هذا سوء القول وهجره في سمركم ، حيث تتناولون الرسول — صلى الله عليه وسلم — وما جاء به بكلمات السوء .

ولقد كانوا يطلقون ألسنتهم بهجر القول وفحشه في مجالسهم ؛ وهم يتحلقون حول الأصنام في سامرهم بالكعبة . فهاهو ذا القرآن يرسم لهم مشهد حسابهم على ما هم فيه ؛ وهم يجأرون طالبين الغوث ، فيذكرهم بسمرهم الفاحش ، وهجرهم القبيح . وكأنما هو واقع اللحظة ،

وهم يشهدونه ويعيشون فيه ! وذلك على طريقة القرآن الكريم فى رسم مشاهد القيامة كأنها واقع مشهود[1] .

والمشركون فى تهجمهم على رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وعلى القرآن فى نواديهم وفى سمرهم يمثلون الكبرياء الجاهلة ، التى لاتدرك قيمة الحق لأنها مطموسة البصيرة عمياء ، فتتخذ منه مادة للسخرية والهزء والاتهام . ومثل هؤلاء فى كل زمان . وليست جاهلية العرب إلا نموذجا لجاهليات كثيرة خلت فى الزمان ؛ وما تزال تظهر الآن بعد الآن !

* * *

وينتقل بهم من مشهد التأنيب فى الآخرة ، فيعود بهم إلى الدنيا من جديد ! يعود بهم ليسأل ويعجب من موقفهم ذاك الغريب . . ما الذى يصدهم عن الإيمان بما جاءهم به رسولهم الأمين ؟ ما الشبهات التى تحيك فى صدورهم فتصدهم عن الهدى ؟ ما حجتهم فى الإعراض عنه ، والسمر فى مجالسهم بقالة السوء فيه ؟ وهو الحق الخالص والطريق المستقيم :

« أفلم يدبروا القول ؟ أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين ؟ أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون ؟ أم يقولون به جنة ؟ بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ! ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن . بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون . أم تسألهم خرجا ؟ فخراج ربك خير وهو خير الرازقين . وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم . وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون » . .

إن مثل ما جاء به محمد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لا يملك من يتدبره أن يظل معرضا عنه ، ففيه من الجمال ، وفيه من الكمال ، وفيه من التناسق ، وفيه من الجاذبية ، وفيه من موافقة الفطرة ، وفيه من الإيحاءات الوجدانية ، وفيه من غذاء القلب ، وفيه من زاد الفكر ، وفيه من عظمة الاتجاهات ، وفيه من قويم المناهج ، وفيه من محكم التشريع . . وفيه من كل شىء ما يستجيش كل عناصر الفطرة ويغذيها ويلبيها « أفلم يدبروا القول إذن ؟ فهذا سر إعراضهم عنه لأنهم لم يتدبروه ؟

« أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين ؟ » . . فكان بدعاً فى مألوفهم ومألوف آبائهم أن

---

(١) يراجع فصل التصوير الفنى فى كتاب : « التصوير الفنى فى القرآن » .

يجيئهم رسول ! أو أن يجيئهم بكلمة التوحيد ! وذلك تاريخ الرسالات كلها يثبت أن الرسل جاءوا قومهم تترى ، وكلهم جاء بالكلمة الواحدة التى يدعوهم إليها هذا الرسول !

« أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون ؟ » .. ويكون هذا هو سر الإعراض والتكذيب ! ولكنهم يعرفون رسولهم حق المعرفة . يعرفون شخصه ويعرفون نسبه ، ويعرفون أكثر من أى أحدصفاته : يعرفون صدقه وأمانته حتى لقدلقبوه قبل الرسالة بالأمين !

« أم يقولون به جنة ؟ » كما كان بعض سفهائهم يقولون ؛ وهم على ثقة أنه العاقل الكامل ، الذى لا يعرفون عنه زلة فى تاريخه الطويل ؟

إنه ما من شبهة من هذه الشبهات يمكن أن يكون لها أصل . إنما هى كراهية أكثرهم للحق ، لأنه يسلبهم القيم الباطلة التى بها يعيشون ، ويصدم أهواءهم المتأصلة التى بها يعتزون :

« بل جاءهم بالحق ، وأكثرهم للحق كارهون » ..

والحق لا يمكن أن يدور مع الهوى ؛ وبالحق تقوم السماوات والأرض ، وبالحق يستقيم الناموس ، وتجرى السنن فى هذا الكون وما فيه ومن فيه :

« ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن » ..

فالحق واحد ثابت ، والأهواء كثيرة متقلبة . وبالحق الواحد يدبر الكون كله ، فلا ينحرف ناموسه لهوى عارض ، ولا تتخلف سنته لرغبة طارئة . ولو خضع الكون للأهواء العارضة ، والرغبات الطارئة لفسد كله ، ولفسد الناس معه ، ولفسدت القيم والأوضاع ، واختلت الموازين والمقاييس ؛ وتأرجحت كلها بين الغضب والرضى ، والكره والبغض ، والرغبة والرهبة ، والنشاط والخمول .. وسائر مايعرض من الأهواء والمواجد والانفعالات والتأثرات.. وبناء الكون المادى واتجاهه إلى غايته كلاهما فى حاجة إلى الثبات والاستقرار والاطراد ، على قاعدة ثابتة ، ونهج مرسوم ، لا يتخلف ولا يتأرجح ولا يحيد .

ومن هذه القاعدة الكبرى فى بناء الكون وتدبيره ، جعل الإسلام التشريع للحياة البشرية جزءا من الناموس الكونى ، تتولاه اليد التى تدبر الكون كله وتنسق أجزاءه جميعا. والبشر جزء من هذا الكون خاضع لناموسه الكبير ؛ فأولى أن يشرع لهذا الجزء من يشرع للكون كله ، ويدبره فى تناسق عجيب . بذلك لا يخضع نظام البشر للأهواء فيفسد

ويختل : « ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن » إنما يخضع للحق الـكلى ، ولتدبير صاحب التدبير .

وهذه الأمة التى جاء لها الإسلام كانت أولى الأمم باتباع الحق الذى يتمثل فيه . ففوق أنه الحق هو كذلك مجد لها وذكر . وما كان لها من ذكر لولاه فى العالمين :

« بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون » . .

وقد ظلت أمة العرب لا ذكر لها فى تاريخ العالم حتى جاءها الإسلام . وقد ظل ذكرها يدوى فى آذان القرون طالما كانت به مستمسكة . وقد تضاءل ذكرها عند ما تخلت عنه ، فلم تعد فى العير ولا فى النفير . ولن يقوم لها ذكر إلا يوم أن تفىء إلى عنوانها الـكبير ...!

وبعد هذا الاستطراد بمناسبة دعواهم على الحق الذى جاءهم فأعرضوا عنه واتهموه . . يعود السياق إلى استنـكار موقفهم ، وإلى مناقشة الشبهات التى يمكن أن تصدهم عما جاءهم به الرسول الأمين :

« أم تسألهم خرجا ؟ » فهم يفرون مما تسألهم من أجر على الهداية والتعليم ؟ ! فإنك لاتطلب إليهم شيئاً ، فما عند ربك خير مما عندهم : « فخراج ربك خير وهو خير الرازقين ».. وماذا يطمع نبى أن ينال من البشر الضعاف الفقراء المحاويج وهو متصل بالفيض اللدنى الذى لا ينضب ولا يغيض ؟ بل ماذا يطمع أتباع نبى أن ينالوا من عرض هذه الأرض وهم معلقو الأنظار والقلوب بما عند الله الذى يرزق بالـكثير وبالقليل ؟ ألا إنه يوم يتصل القلب بالله يتضاءل هذا الـكون كله ، بما فيه وكل من فيه !

ألا إنما تطلب هدايتهم إلى المنهج القويم : « وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم » يصلهم بالناموس الذى يحكم فطرتهم ، ويصلهم بالوجود كله ، ويقودهم فى قافلة الوجود ، إلى خالق الوجود ، فى استقامة لا تحيد .

ألا وإنهم ــ كـكل من لا يؤمنون بالآخرة ــ حائدون عن النهج ضالون عن الطريق : « وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون » . . فلو كانوا مهتدين لتابعوا بقلوبهم وعقولهم أطوار النشأة التى تحتم الإيمان بالآخرة ، وبالعالم الذى يسمح ببلوغ الـكمال

الممكن ، وتحقيق العدل المرسوم . فليست الآخرة إلا حلقة من حلقات الناموس الشامل الذى ارتضاه الله لتدبير هذا الوجود .

* * *

هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة ، والذين تنكبوا الطريق ، لا يفيدهم الابتلاء بالنعمة ، ولا الابتلاء بالنقمة . فإن أصابتهم النعمة حسبوا : « أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم فى الخيرات » وإن أصابتهم النقمة لم تلن قلوبهم ، ولم تستيقظ ضمائرهم ، ولم يرجعوا إلى الله يتضرعون له ليكشف عنهم الضر ، ويظلون كذلك حتى يأتيهم العذاب الشديد يوم القيامة فإذا هم حائرون يائسون .

« ولو رحمناهم وكشفنا مابهم من ضر للجوا فى طغيانهم يعمهون . ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون . حتى إذا فتحنا عليهم باباً ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون » . .

وهذه صفة عامة لذلك الصنف من الناس ، القاسية قلوبهم ، الغافلين عن الله ، المكذبين بالآخرة ، ومنهم المشركون الذين كانوا يواجهون رسول الله — صلى الله عليه وسلم .

والاستكانة والتضرع عند مس الضر دليل على الرجوع إلى الله ، والشعور بأنه الملجأ والملاذ . والقلب متى اتصل بالله على هذا النحو رق ولان ، واستيقظ وتذكر ، وكانت هذه الحساسية هى الحارس الواقى من الغفلة والزلل ، وأفاد من المحنة وانتفع بالبلاء . فأما حين يسدر فى غيه ، ويعمه فى ضلاله ، فهو ميؤوس منه لا يرجى له صلاح ، وهو متروك لعذاب الآخرة ، الذى يفاجئه ، فيسقط فى يده ، ويبلس ويحتار ، وييأس من الخلاص .

* * *

ثم يجول معهم جولة أخرى علها توقظ وجدانهم إلى دلائل الإيمان فى أنفسهم وفى الآفاق من حولهم :

« وهو الذى أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة . قليلا ما تشكرون . وهو الذى ذرأكم فى الأرض وإليه تحشرون . وهو الذى يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار . أفلا تعقلون ؟ » . .

ولو تدبر الإنسان خلقه وهيئته ، وما زود به من الحواس والجوارح ، وما وهبه من الطاقات والمدارك لوجد الله ، ولاهتدى إليه بهذه الخوارق الدالة على أنه الخالق الواحد . فما أحد غير الله بقادر على إبداع هذه الخلقة المعجزة فى الصغير منها وفى الكبير .

هذا السمع وحده وكيف يعمل ؟ كيف يلتقط الأصوات ويكيفها ؟ وهذا البصر وحده وكيف يبصر ؟ وكيف يلتقط الأضواء والأشكال ؟ وهذا الفؤاد ما هو ؟ وكيف يدرك ؟ وكيف يقدر الأشياء والأشكال ، والمعانى والقيم والمشاعر والمدركات ؟

إن مجرد معرفة طبيعة هذه الحواس والقوى وطريقة عملها ، يعد كشفاً معجزا فى عالم البشر . فكيف بخلقها وتركيبها على هذا النحو المتناسق مع طبيعة الكون الذى يعيش فيه الإنسان ؛ ذلك التناسق الملحوظ الذى لو اختلت نسبة واحدة من نسبه فى طبيعة الكون أو طبيعة الإنسان لفقد الاتصال ، فما استطاعت أذن أن تلتقط صوتاً ، ولا استطاعت عين أن تلتقط ضوءا . ولكن القدرة المدبرة نسقت بين طبيعة الإنسان وطبيعة الكون الذى يعيش فيه ، فتم هذا الاتصال . غير أن الإنسان لا يشكر على النعمة : « قليلا ما تشكرون » . . والشكر يبدأ بمعرفة واهب النعمة ، وتمجيده بصفاته ، ثم عبادته وحده ؛ وهو الواحد الذى تشهد بوحدانيته آثاره فى صنعته . ويتبعه استخدام هذه الحواس والطاقات فى تذوق الحياة والمتاع بها ، بحس العابد لله فى كل نشاط وكل متاع .

« وهو الذى ذرأكم فى الأرض » . . فاستخلفكم فيها ، بعد ما زودكم بالسمع والأبصار والأفئدة ؛ وأمدكم بالاستعدادات والطاقات الضرورية لهذه الخلافة . . « وإليه تحشرون » . . فيحاسبكم على ما أحدثتم فى هذه الخلافة من خير وشر ، ومن صلاح وفساد ، ومن هدى وضلال . فلستم بمخلوقين عبثا ، ولا متروكين سدى ؛ إنما هى الحكمة والتدبير والتقدير .

« وهو الذى يحيى ويميت » . . والحياة والموت حادثان يقعان فى كل لحظة ، وليس إلا الله يملك الموت والحياة ؛ فالبشر ــ أرقى الخلائق ــ أعجز من بث الحياة فى خلية واحدة ،وأعجز كذلك من سلب الحياة سلبا حقيقياً عن حى من الأحياء . فالذى يهب الحياة هو الذى يعرف سرها ، ويملك أن يهبها ويستردها . والبشر قد يكونون سببا وأداة لإزهاق الحياة ، ولكنهم هم ليسوا الذين يجردون الحى من حياته على وجه الحقيقة . إنما الله هو الذى يحيى ويميت ، وحده دون سواه .

« وله اختلاف الليل والنهار » .. فهو الذى يملكه ويصرفه ـ كاختلاف الموت والحياة ـ وهو سنة كونية كسنة الموت والحياة . هذه فى النفوس والأجساد ، وهذه فى الكون والأفلاك . وكما يسلب الحياة من الحى فيعتم جسده ويهمد ، كذلك هو يسلب الضوء من الأرض فتعتم وتسكن . ثم تكون حياة ويكون ضياء ، يختلف هذا على ذاك ، بلا فتور ولا انقطاع إلا أن يشاء الله . . « أفلا تعقلون ؟ » وتدركون ما فى هذا كله من دلائل على الخالق المدبر ، المالك وحده لتصريف الكون والحياة ؟

* * *

وهنا يعدل عن خطابهم وجدالهم ، ليحكى مقولاتهم عن البعث والحساب ، بعد كل هذه الدلائل والآيات :

« بل قالوا مثلما قال الأولون . قالوا : أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا لمبعوثون ؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل . إن هذا إلا أساطير الأولين » ..

وتبدو هذه القولة مستنكرة غريبة بعد تلك الآيات والدلائل الناطقة بتدبير الله ، وحكمته فى الخلق ، فقد وهب الإنسان السمع والبصر والفؤاد ليكون مسؤولا عن نشاطه وعمله ، مجزياً على صلاحه وفساده ؛ والحساب والجزاء يكونان على حقيقتهما فى الآخرة ، فالمشهود فى هذه الأرض أن الجزاء قد لا يقع ، لأنه متروك إلى موعده هناك .

والله يحيي ويميت ؛ فليس شىء من أمر البعث بعسير . والحياة تدب فى كل لحظة ، وتنشأ من حيث لا يدرى إلا الله .

ولم يكف هؤلاء أن تقصر مداركهم عن إدراك حكمة الله ، وقدرته على البعث ، فإذا هم يسخرون مما يوعدون من البعث والجزاء . أن كان هذا الوعد قد قيل لهم ولآبائهم من قبل ، ولم يقع بعد !

« لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل . إن هذا إلا أساطير الأولين » . .

والبعث متروك لموعده الذى ضربه الله له ، وفق تدبيره وحكمته ، لا يستقدم ولا يستأخر ، تلبية لطلب جيل من أجيال الناس ، أو استهزاء جماعة من الغافلين المحجوبين !

* * *

ولقد كان مشركو العرب مضطربي العقيدة ، لا ينكرون الله ، ولا ينكرون أنه مالك السماوات والأرض ، مدبر السماوات والأرض ، المسيطر على السماوات والأرض . . ولكنهم مع ذلك يشركون معه آلهة مدعاة ، يقولون : إنهم يعبدونها لتقربهم من الله ، وينسبون له البنات . سبحانه وتعالى عما يصفون :

فهو هنا يأخذهم بمسلماتهم التي يقرون بها ، ليصحح ذلك الاضطراب في العقيدة ، ويردهم إلى التوحيد الخالص الذي تقود إليه مسلماتهم ، لو كانوا يستقيمون على الفطرة ولا ينحرفون :

« قل : لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون ؟ سيقولون : لله . قل : أفلا تذكرون ؟ قل : من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ؟ سيقولون : لله . قل : أفلا تتقون ؟ قل : من بيده ملكوت كل شيء ، وهو يجير ولا يجار عليه ، إن كنتم تعلمون ؟ سيقولون : لله . قل : فأنى تسحرون ؟ » . .

وهذا الجدال يكشف عن مدى الاضطراب الذي لا يفيء إلى منطق ، ولا يرتكن إلى عقل ؛ ويكشف عن مدى الفساد الذي كانت عقائد المشركين قد وصلت إليه في الجزيرة عند مولد الإسلام .

« قل : لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون ؟ » . . فهو سؤال عن ملكية الأرض ومن فيها : « سيقولون : لله » . . ولكنهم مع ذلك لا يذكرون هذه الحقيقة وهم يتوجهون بالعبادة لغير الله : « قل : أفلا تذكرون ؟ » .

« قل : من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم » . . فهو سؤال عن الربوبية المدبرة ، المصرفة للسماوات السبع والعرش العظيم . والسماوات السبع قد تكون أفلاكا سبعة ، أو مجموعات نجمية سبعة ، أو سدما سبعة ، أو عوالم سبعة . أو أية خلائق فلكية سبعة . والعرش رمز للاستعلاء والهيمنة على الوجود . . فمن هو رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ؟ « سيقولون : لله » ولكنهم مع ذلك لا يخافون صاحب العرش ، ولا يتقون رب السماوات السبع ، وهم يشركون معه أصناما مهينة ، ملقاة على الأرض لا تريم . . « قل : أفلا تتقون » . .

« قل : من بيده ملكوت كل شيء ؟ وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون ؟ » . . فهو سؤال عن السيطرة والسطوة والسلطان . سؤال عمن بيده ملكية كل شيء ملكية

استعلاء وسيطرة . ومن هو الذى يجير بقوته من يشاء فلا يناله أحد ؟ ولا يملك أحد أن يجير عليه ، وأن ينقذ من يريده بسوء من عباده . . من ؟ « سيقولون : لله » فما لهم يصرفون عن عبادة الله ؟ وما لعقولهم تنحرف وتتخبط كالذى مسه السحر : « قل : فأنى تسحرون ؟ » .

ألا إنه الاضطراب والتخبط الذى يصاب به المسحورون !

* * *

وفى اللحظة المناسبة لتقرير حقيقة ما جاءهم به الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ من التوحيد ، وبطلان ما يدعونه من الولد والشريك . . فى اللحظة المناسبة بعد ذلك الجدل يجىء هذا التقرير :

« بل أتيناهم بالحق وإنهم لـكاذبون . ما اتخذ الله من ولد ، وما كان معه من إله . إذن لذهب كل إله بما خلق ، ولعلا بعضهم على بعض . سبحان الله عما يصفون . عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون » .

يجىء هذا التقرير فى أساليب شتى . . بالإضراب عن الجدل معهم ، وتقرير كذبهم الأكيد : « بل أتيناهم بالحق وإنهم لـكاذبون » . ثم يفصل فيم هم كاذبون : « ما اتخذ الله من ولد ، وما كان معه من إله » . . ثم يأتى بالدليل الذى ينفى دعواهم ، ويصور ما فى عقيدة الشرك من سخف واستحالة : « إذن لذهب كل إله بما خلق » مستقلا بما خلقه ، يصرفه حسب ناموس خاص ؛ فيصبح لـكل جزء من الـكون ، أو لـكل فريق من المخلوقات ناموس خاص لا يلتقى فيه بناموس عام يصرف الجميع . « ولعلا بعضهم على بعض » بغلبة سيطرته وتصريفه على الـكون الذى لا يبقى ولا ينتظم إلا بناموس واحد ، وتصريف واحد ، وتدبير واحد .

وكل هذه الصور لا وجود لها فى الـكون ، الذى تشهد وحدة تـكوينه بوحدة خالقه ، وتشهد وحدة ناموسه بوحدة مدبره . وكل جزء فيه وكل شىء يبدو متناسقاً مع الأجزاء الأخرى بلا تصادم ولا تنازع ولا اضطراب .. « سبحان الله عما يصفون » . .

« عالم الغيب والشهادة » فليس لغيره من خلق يستقل به ، ويعـلم من دون الله أمره . « فتعالى الله عما يشركون » .

* * *

وعند هذا الحد يلتفت عن خطابهم وجدلهم وحكاية حالهم ، إلى الرسـول ــ صلى الله عليه وسلم ــ يأمره أن يتوجه إلى ربه مستعيذاً به أن يجعله مع هؤلاء القوم ــ إن كان قد قدر له أن يرى تحقيق ما وعدهم به من العذاب . وأن يستعيذ به كذلك من الشياطين ، فلا تثور نفسه ، ولا يضيق صدره بما يقولون :

« قل : رب إما ترينى ما يوعدون . رب فلا تجعلنى فى القوم الظالمين . وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون . ادفع بالتى هى أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون . وقل : رب أعوذ بك من همزات الشياطين . وأعوذ بك رب أن يحضرون » . .

ورسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ فى منجاة من أن يجعله الله مع القوم الظالمين حين يحل بهم العذاب الأليم ، ويتحقق ما يوعدون . ولـكن هذا الدعاء زيادة فى التوقى ؛ وتعليم لمن بعده ألا يأمنوا مكر الله ، وأن يظلوا أبدا أيقاظا ، وأن يلوذوا دائماً بحماه .

والله قادر على أن يحقق ما وعد به الظالمين فى حياة الرسول ــ صلى الله عليه وسلم ــ :

« وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون » . .

ولقد أراه بعض ما وعدهم فى غزوة بدر . ثم فى الفتح العظيم .

فأما حين نزول هذه السورة ــ وهى مكية ــ فـكان منهج الدعوة دفع السيئة بالتى هى أحسن ؛ والصبر حتى يأتى أمر الله ؛ وتفويض الأمر لله :

« ادفع بالتى هى أحسن السيئة . نحن أعلم بما يصفون » .

واستعاذة الرسول ــ صلى الله عليه وسلم ــ من همزات الشياطين ودفعاتهم ــ وهو معصوم منها ــ زيادة كذلك فى التوقى ، وزيادة فى الالتجاء إلى الله ، وتعليم لأمته وهو قدوتها وأسوتها ، أن يتحصنوا بالله من همزات الشياطين فى كل حين . بل إن الرسول ليوجه إلى الاستعاذة بالله من مجرد قرب الشياطين ، لا من همزاتهم ودفعاتهم :

« وأعوذ بك رب أن يحضرون » . .

ويحتمل أن تـكون الاستعاذة من حضورهم إياه ساعة الوفاة . ويرشح لهذا المعنى ما يتلوه فى السياق : « حتى إذا جاء أحدهم الموت . . . » على طريقة القرآن فى تناسق المعانى وتداعيها . .

« حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ: رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ. كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا، وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ * فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ * فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ * تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ * أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ * قَالُوا: رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ * رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ * قَالَ: اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ * إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ: رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ * فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّىٰ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي، وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ * إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ * قَالَ: كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ * قَالُوا: لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ * قَالَ: إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ * أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ؟

« فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ * وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ * وَقُل: رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ » .

فى هذا الدرس الأخير فى السورة يستطرد فى الحديث عن نهاية المشركين ؛ فيبرزها فى مشهد من مشاهد القيامة. يبدأ بمشهد الاحتضار فى الدنيا ، وينتهى هنالك بعد النفخ فى الصور . ثم تنتهى السورة بتقرير الألوهية الواحدة ، وتحذير من يدعون مع الله إلها آخر وتخويفهم من مثل تلك النهاية .

وتختم السورة بتوجيه الرسول ــ صلى الله عليه وسلم ــ إلى ربه ليطلب غفرانه ورحمته ؛ والله خير الراحمين .

* * *

« حتى إذا جاء أحدهم الموت قال : رب ارجعون ، لعلى أعمل صالحا فيما تركت » ..

إنه مشهد الاحتضـار ، وإعلان التوبة عند مواجهة الموت ، وطلب الرجعة إلى الحياة ، لتدارك ما فات ، والإصلاح فيما ترك وراءه من أهل ومال . . وكأنما المشهد معروض اللحظة للأنظار ، مشهود كالعيان ! فإذا الرد على هذا الرجاء المتأخر لا يوجه إلى صاحب الرجاء ، إنما يعلن على رؤوس الأشهاد :

« كلا . إنها كلمة هو قائلها ... »

كلمة لا معنى لها ، ولا مدلول وراءها ، ولا تنبغى العناية بها أو بقائلها . إنها كلمة الموقف الرهيب ، لا كلمة الإخلاص المنيب . كلمة تقال فى لحظة الضيق ، ليس لها فى القلب من رصيد ! .

وبها ينتهى مشهد الاحتضار . وإذا الحواجز قائمة بين قائل هذه الكلمة والدنيا جميعا . فلقد قضى الأمر ، وانقطعت الصلات ، وأغلقت الأبواب ، وأسدلت الأستار :

« ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون » . .

فلا هم من أهل الدنيا ، ولا هم من أهل الآخرة . إنما هم فى ذلك البرزخ بين بين ، إلى يوم يبعثون .

ثم يستطرد السياق إلى ذلك اليوم ، يصوره ويعرضه للأنظار .

« فإذا نفخ فى الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولايتساءلون » ..

إنما تقطعت الروابط ، وسقطت القيم التى كانوا يتعارفون عليها فى الدنيا « فلا أنساب بينهم يومئذ » . وشملهم الهول بالصمت ، فهم ساكنون لا يتحدثون « ولا يتساءلون » .

ويعرض ميزان الحساب وعملية الوزن فى سرعة واختصار .

« فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون . ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فى جهنم خالدون . تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون » . .

وعملية الوزن بالميزان تجرى على طريقة القرآن فى التعبير بالتصوير ، وتجسيم المعانى فى صور حسية ، ومشاهد ذات حركة [١] .

ومشهد لفح النار للوجوه حتى تكلح ، وتشوه هيئتها ، ويكدر لونها .. مشهد مؤذ أليم .

وهؤلاء الذين خفت موازينهم خسروا كل شئ . فقد خسروا أنفسهم . وحين يخسر الإنسان نفسه فماذا يملك إذن ؟ وما الذى يتبقى له . وقد خسر نفسه التى بين جنبيه ، وخسر ذاته التى تميزه ، فكأنما لم يكن له وجود .

وهنا يعدل عن أسلوب الحكاية إلى أسلوب الخطاب والمواجهة ، فإذا العذاب الحسى — على فظاعته — أهون من التأنيب والخزى الذى يصاحبه . وكأنما نحن نراه اللحظة ونشهده فى حوار ممض طويل :

« ألم تكن آياتى تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون ! » . .

وكأنما يخيل إليهم — وقد سمعوا هذا السؤال — أنهم مأذونون فى الكلام ، مسموح لهم بالرجاء . وأن الاعتراف بالذنب قد يجدى فى قبول الرجاء :

« قالوا : ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين . ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون » . .

وهو اعتراف تتجلى فيه المرارة والشقوة . . . ولكن كأنما هم قد تجاوزوا حدهم وأساءوا أدبهم ، فلم يكن مأذونا لهم فى غير الإجابة على قدر السؤال . بل لعله كان سؤالا للتبكيت لا يطلب عليه منهم جواب . فهم يزجرون زجرا عنيفا قاسيا :

« قال : اخسأوا فيها ولا تكلمون » . .

اخرسوا واسكتوا سكوت الأذلاء المهينين ، فإنكم لتستحقون ما أنتم فيه من العذاب الأليم والشقاء المهين :

« إنه كان فريق من عبادى يقولون : ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين . فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكرى ، وكنتم منهم تضحكون » . .

وكذلك لم يكن جرمكم أنكم كفرتم فحسب ، واقتصرتم على أنفسكم بالكفر وهو جرم عظيم ؛ إنما بلغ بكم السفه والتوقح أن تسخروا ممن آمنوا ، وراحوا يرجون غفران ربهم

(١) يراجع فصل التصوير الفنى فى كتاب : « التصوير الفنى فى القرآن » .

ورحمته ؛ وأن تضحكوا منهم حتى ليشغلكم هذا الهذر عن ذكر الله ، ويباعد بينكم وبين التدبر والتفكر فى دلائل الإيمان المبثوثة فى صفحات الوجود . . فانظروا اليوم أين مكانكم ومكان أولئك الذين كنتم تسخرون منهم وتضحكون :

« إنى جزيتهم اليوم بماصبروا أنهم هم الفائزون » . .

وبعد هذا الرد القاسى المهين ، وبيان أسبابه ، وما فى هذا البيان من ترذيل وتبكيت . . يبدأ استجواب جديد :

« قال : كم لبثتم فى الأرض عدد سنين ؟ » . .

وإن الله — سبحانه — ليعلم . ولكنه سؤال لاستصغار أمر الأرض ، واستقصار أيامهم فيها . وقد باعوا بها حياة الخلود . . وإنهم ليحسون اليوم بقصر تلك الحياة وضآلتها . وإنهم ليائسون ضيقو الصدور ، لايعنيهم حسابها وعدتها :

« قالوا : لبثنا يوما أو بعض يوم . فاسأل العادين » . .

وهى إجابة الضيق واليأس والأسى والقنوط !

والرد : إنكم لم تلبثوا إلا قليلا بالقياس إلى ماأنتم عليه مقبلون لوكنتم تحسنون التقدير :

« قال : إن لبثتم إلا قليلا لوأنكم كنتم تعلمون » . .

ثم عودة إلى الترذيل والتعنيف على تكذيبهم بالآخرة ، مع التبصير بحكمة البعث المكنونة منذ أول الخلق :

« أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا ؛ وأنكم إلينا لاترجعون ؟ » . .

فحكمة البعث من حكمة الخلق . محسوب حسابها ، ومقدر وقوعها ، ومدبر غايتها . وما البعث إلا حلقة فى سلسلة النشأة ، تبلغ بها كمالها ، ويتم فيها تمامها . ولا يغفل عن ذلك إلا المحجوبون المطموسون ، الذين لايتدبرون حكمة الله الكبرى ؛ وهى متجلية فى صفحات الكون ، مبثوثة فى أطواء الوجود . .

* * *

وتنتهى سورة الإيمان بتقرير القاعدة الأولى للإيمان .. التوحيد .. وإعلان الخسارة

الكبرى لمن يشركون بالله ، فى مقابل الفلاح فى أول السورة للمؤمنين . وبالتوجه إلى الله فى طلب الرحمة والغفران وهو أرحم الراحمين :

« فتعالى الله الملك الحق ، لاإله إلا هو رب العرش الكريم . ومن يدع مع الله إلهاً آخر لابرهان له به فإنما حسابه عند ربه ، إنه لايفلح الكافرون . وقل : رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين » . .

هذا التعقيب يجىء بعد مشهد القيامة السابق ؛ وبعد ما حوته السورة قبل هذا المشهد من جدل وحجج ودلائل وبينات . . يجىء نتيجة طبيعية منطقية لكل محتويات السورة . وهو يشهد بتنزيه الله ــ سبحانه ــ عما يقولون ويصفون . ويشهد بأنه الملك الحق ، والمسيطر الحق ، الذى لاإله إلاهو . صاحب السلطان والسيطرة والاستعلاء : « رب العرش العظيم » .

وكل دعوى بألوهية أحد معالله ، فهى دعوى ليس معها برهان . لامن الدلائل الكونية ، ولا من منطق الفطرة ، ولا من حجة العقل . وحساب مدعيها عند ربه ، والعاقبة معروفة : « إنه لا يفلح الكافرون » . . سنة نافذة لا تتخلف ، كما أن الفلاح للمؤمنين طرف من الناموس الكبير .

وكل مايراه الناس على الكافرين من نعمة ومتاع ، وقوة وسلطان ، فى بعض الأحيان ، فليس فلاحا فى ميزان القيم الحقيقية . إنما هو فتنة واستدراج ، ينتهى بالوبال فى الدنيا. فإن ذهب بعضهم ناجين فى الدنيا ، فهناك فى الآخرة يتم الحساب . والآخرة هى الشوط الأخير فى مراحل النشأة ، وليست شيئاً منفصلا فى تقدير الله وتدبيره . ومن ثم هى ضرورة لابد منها فى النظرة البعيدة .

* * *

وآخر آية فى سورة « المؤمنون » هى اتجاه إلى الله فى طلب الرحمة والغفران :

« وقل : رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين » . .

وهنا يلتقى مطلع السورة وختامها فى تقرير الفلاح للمؤمنين والخسران للكافرين . وفى تقرير صفة الخشوع فى الصلاة فى مطلعها والتوجه إلى الله بالخشوع فى ختامها . . فيتناسق المطلع والختام فى ظلال الإيمان . . .

سُورةُ النور مدنيّة
وآياتها ٦٤ نزلت بعد الحشر

بسم الله الرحمن الرحيم

« سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا ، وَفَرَضْنَاهَا ، وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ .

« ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ ، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللهِ ـ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ـ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ .

« ٱلزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ، وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ؛ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ .

« وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ، ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ، فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ، وَأُولٰئِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ * إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ ٱللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ .

«وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ ، فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ * وَٱلْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ ٱللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ * وَيَدْرَأُ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ * وَٱلْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ .

« وَلَوْ لَا فَضْلُ ٱللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ .

« إِنَّ ٱلَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ ، لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ ، بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ . لِكُلِّ ٱمْرِىءٍ مِنْهُمْ مَا ٱكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِ ؛ وَٱلَّذِى تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ * لَوْ لَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا ، وَقَالُوا : هٰذَا إِفْكٌ مُبِينٌ * لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ! فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولٰئِكَ عِنْدَ ٱللهِ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ * وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ * إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ ، وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ ؛ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ ٱللهِ عَظِيمٌ * وَلَوْ لَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهٰذَا . سُبْحَانَكَ ! هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ * يَعِظُكُمُ ٱللهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * وَيُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ ، وَٱللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ .

« إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِى ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ، وَٱللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ * وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ .

« يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ ٱلشَّيْطَانِ . وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنْكَرِ . وَلَوْ لَا فَضْلُ ٱللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا ؛ وَلٰكِنَّ ٱللهَ يُزَكِّى مَنْ يَشَاءُ ، وَٱللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * وَلَا يَأْتَلِ أُولُو ٱلْفَضْلِ مِنْكُمْ وَٱلسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِى ٱلْقُرْبَى وَٱلْمَسَاكِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ فِى سَبِيلِ ٱللهِ ، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا . أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ ٱللهُ لَكُمْ ؟ وَٱللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ .

« إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْغَافِلَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ * يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ ٱللهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ ، وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ٱلْمُبِينُ .

« الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ ، وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ ، وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ ، وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ . أُولَٰئِكَ مُبَرَّأُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ، لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ » ..

هذه سورة النور . . يذكر فيها النور بلفظه متصلا بذات الله : « الله نور السموات والأرض » ويذكر فيها النور بآثاره ومظاهره فى القلوب والأرواح ؛ ممثلة هـذه الآثار فى الآداب والأخلاق التى يقوم عليها بناء هـذه السورة . وهى آداب وأخلاق نفسية وعائلية وجماعية ، تنير القلب ، وتنير الحياة ؛ ويربطها بذلك النور الكونى الشامل أنها نور فى الأرواح ، وإشراق فى القلوب ، وشفافية فى الضمائر ، مستمدة كلها من ذلك النور الكبير .

وهى تبدأ بإعلان قوى حاسم عن تقرير هذه السورة وفرضها بكل ما فيها من حدود وتكاليف ، ومن آداب وأخلاق : « سورة أنزلناها وفرضناها ، وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون » . . فيدل هـذا البدء الفريد على مدى اهتمام القرآن بالعنصر الأخلاقى فى الحياة ؛ ومدى عمق هذا العنصر وأصالته فى العقيدة الإسلامية ، وفى فكرة الإسلام عن الحياة الإنسانية . .

والمحور الذى تدور عليه السورة كلها هو محور التربية . التربية التى تشتد فى وسائلها إلى درجة الحدود . وترق إلى درجة اللمسات الوجدانية الرفيقة ، التى تصل القلب بنور الله وبآياته المبثوثة فى تضاعيف الكون وثنايا الحياة . والهدف واحد فى الشدة واللين . هو تربية الضمائر ، واستجاشة المشاعر ؛ ورفع المقاييس الأخلاقية للحياة ، حتى تشف وترف ، وتتصل بنور الله .. وتتداخل الآداب النفسية الفردية ، وآداب البيت والأسرة ، وآداب الجماعة والقيادة . بوصفها نابعة كلها من معين واحد هو العقيدة فى الله ، متصلة كلها بنور واحد هو نور الله . وهى فى صميمها نور وشفافية ، وإشراق وطهارة . تربية عناصرها من مصدر النور الأول فى السماوات والأرض . نور الله الذى أشرقت به الظلمات . فى السماوات والأرض ، والقلوب والضمائر ، والنفوس والأرواح .

* * *

ويجرى سياق السورة حول محورها الأصيل فى خمسة أشواط :

الأول يتضمن الإعلان الحاسم الذى تبدأ به ؛ ويليه بيان حد الزنا ، وتفظيع هذه الفعلة ، وتقطيع ما بين الزناة والجماعة المسلمة ، فلا هى منهم ولا هم منها . ثم بيان حد القذف وعلة التشديد فيه ؛ واستثناء الأزواج من هذا الحد مع التفريق بين الزوجين بالملاعنة . ثم حديث الإفك وقصته . . وينتهى هذا الشوط بتقرير مشاكلة الخبيثين للخبيثات ، ومشاكلة الطيبين للطيبات . وبالعلاقة التى تربط بين هؤلاء وهؤلاء .

ويتناول الشوط الثانى وسائل الوقاية من الجريمة ، وتجنيب النفوس أسباب الإغراء والغواية . فيبدأ بآداب البيوت والاستئذان على أهلها ، والأمر بغض البصر والنهى عن إبداء الزينة للمحارم . والحض على إنكاح الأيامى . والتحذير من دفع الفتيات إلى البغاء . . وكلها أسباب وقائية لضمانة الطهر والتعفف فى عالم الضمير والشعور ، ودفع المؤثرات التى تهيج الميول الحيوانية ، وترهق أعصاب المتحرجين المتطهرين ، وهم يقاومون عوامل الإغراء والغواية .

والشوط الثالث يتوسط مجموعة الآداب التى تتضمنها السورة ، فيربطها بنور الله . ويتحدث عن أطهر البيوت التى يعمرها وهى التى تعمر بيوت الله . . وفى الجانب المقابل الذين كفروا وأعمالهم كسراب من اللمعان الكاذب ؛ أوكظلمات بعضها فوق بعض . ثم يكشف عن فيوض من نور الله فى الآفاق : فى تسبيح الخلائق كلها لله . وفى إزجاء السحاب . وفى تقليب الليل والنهار . وفى خلق كل دابة من ماء ، ثم اختلاف أشكالها ووظائفها وأنواعها وأجناسها ، مما هو معروض فى صفحة الكون للبصائر والأبصار . .

والشوط الرابع يتحدث عن مجافاة المنافقين للأدب الواجب مع رسول الله — صلى الله عليه وسلم — فى الطاعة والتحاكم . ويصور أدب المؤمنين الخالص وطاعتهم . ويعدهم ، على هذا ، الاستخلاف فى الأرض والتمكين فى الدين ، والنصر على الكافرين .

ثم يعود الشوط الخامس إلى آداب الاستئذان والضيافة فى محيط البيوت بين الأقارب والأصدقاء . وإلى آداب الجماعة المسلمة كلها كأسرة واحدة ، مع رئيسها ومربيها — رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وتتم السورة بإعلان ملكية الله لما فى السماوات والأرض ، وعلمه بواقع الناس ، وما

تنطوى عليه حناياهم ، ورجعتهم إليه ، وحسابهم على ما يعلمه من أمرهم . وهو بكل شىء عليم .
والآن نأخذ فى التفصيل .

* * *

« سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون » . .

مطلع فريد فى القرآن كله . الجديد فيه كلمة « فرضناها » والمقصود بها — فيما نعلم — توكيد الأخذ بكل ما فى السورة على درجة سواء . ففرضية الآداب والأخلاق فيها كفرضية الحدود والعقوبات . هذه الآداب والأخلاق المركوزة فى الفطرة ، والتى ينساها الناس تحت تأثير المغريات والانحرافات ، فتذكرهم بها تلك الآيات البينات ، وتردهم إلى منطق الفطرة الواضح المبين .

* * *

ويتبع هذا المطلع القوى الصريح الجازم ببيان حد الزنا ؛ وتفظيع هذه الفعلة ، التى تقطع ما بين فاعليها وبين الأمة المسلمة من وشائج وارتباطات :

« الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ؛ ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله — إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر — وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين . الزانى لا ينكح إلا زانية أومشركة ، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ؛ وحرم ذلك المؤمنين » . .

كان حد الزانيين فى أول الإسلام ما جاء فى سورة النساء : « واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم . فإن شهدوا فأمسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت أويجعل الله لهن سبيلا » . . فكان حد المرأة الحبس فى البيت والأذى بالتعيير . وكان حد الرجل الأذى بالتعيير .

ثم أنزل الله حد الزنا فى سورة النور . فكان هذا هو « السبيل » الذى أشارت إليه من قبل آية النساء .

والجلد هو حد البكر من الرجال والنساء . وهو الذى لم يحصن بالزواج . ويوقع عليه متى كان مسلما بالغا عاقلا حرا . فأما المحصن وهو من سبق له الوطء فى نكاح صحيح وهو مسلم حر بالغ فحده الرجم .

وقد ثبت الرجم بالسنة . وثبت الجلد بالقرآن . ولما كان النص القرآنى مجملا وعاما . وكان رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ قد رجم الزانيين المحصنين ، فقد تبين من هــذا أن الجلد خاص بغير المحصن .

وهناك خلاف فقهى حول الجمع بين الجلد والرجم للمحصن . والجمهور على أنه لايجمع بين الجلد والرجم . كما أن هناك خلافا فقهيا حول تغريب الزانى غير المحصن مع جلده . وحول حد الزانى غير الحر . . وهو خلاف طويل لاندخل فى تفصيله هنا ، يطلب فى موضعه من كتب الفقه . . إنما نمضى نحن مع حــكمة هذا التشريع . فنرى أن عقوبة البكر هى الجلد ، وعقوبة المحصن هى الرجم . ذلك أن الذى سبق له الوطء فى نــكاح صحيح ــ وهو مسلم حر بالغ ــ قد عرف الطريق الصحيح النظيف وجربه ، فعدوله عنه إلى الزنا يشى بفساد فطرته وانحرافها ، فهو جدير بتشديد العقوبة ، بخلاف البكر الغفل الغر ، الذى قد يندفع تحت ضغط الميل وهو غرير . . وهناك فارق آخر فى طبيعة الفعل . فالمحصن ذو تجربة فيه تجعله يتذوقه ويستجيب له بدرجة أعمق مما يتذوقه البكر . فهو حرى بعقوبة كذلك أشد .

والقرآن يذكر هنا حد البــكر وحده ــ كما سلف ــ فيشدد فى الأخذ به ، دون تسامح ولا هوادة :

« الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منها مئة جلدة ، ولاتأخذكم بهما رأفة فى دين الله . إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر . وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين » .

فهى الصرامة فى إقامة الحد ؛ وعدم الرأفة فى أخذ الفاعلين بجرمهما ، وعدم تعطيل الحد أو الترفق فى إقامته ، تراخياً فى دين الله وحقه . وإقامته فى مشهد عام تحضره طائفة من المؤمنين ، فيكون أوجع وأوقع فى نفوس الفاعلين ونفوس المشاهدين .

ثم يزيد فى تفظيع الفعلة وتبشيعها ، فيقطع ما بين فاعليها وبين الجماعة المسلمة من وشيجة :

« الزانى لاينكح إلازانية أو مشركة ، والزانية لاينكحها إلازان أو مشرك . وحرم ذلك على المؤمنين » . .

وإذن فالذين يرتكبون هذه الفعلة لايرتكبونها وهم مؤمنون . إنما يكونون فى حالة نفسية بعيدة عن الإيمان وعن مشاعر الإيمان . وبعد ارتــكابها لاترتضى النفس المؤمنة أن ترتبط فى نــكاح مع نفس خرجت عن الإيمان بتلك الفعلة البشعة ؛ لأنها تنفر من هذا الرباط وتشمئز .

حتى لقد ذهب الإمام أحمد إلى تحريم مثل هذا الرباط بين زان وعفيفة ، وبين عفيف وزانية ؛ إلا أن تقع التوبة التى تطهر من ذلك الدنس المنفر. وعلى أية حال فالآية تفيد نفور طبع المؤمن من نكاح الزانية ، ونفور طبع المؤمنة من نكاح الزانى ؛ واستبعاد وقوع هذا الرباط بلفظ التحريم الدال على شدة الاستبعاد : « وحرم ذلك على المؤمنين » . . وبذلك تقطع الوشائج التى تربط هذا الصنف المدنس من الناس بالجماعة المسلمة الطاهرة النظيفة .

ورد فى سبب نزول هذه الآية أن رجلا يقال له : مرثد ابن أبى مرثد كان يحمل الأسارى من مكة حتى يأتى بهم المدينة(١) . وكانت امرأة بغى بمكة يقال لها : عناق . وكانت صديقة له . وأنه واعد رجلا من أسارى مكة يحمله . قال : فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة فى ليلة مقمرة . قال : فجاءت عناق ، فأبصرت سواد ظل تحت الحائط . فلما انتهت إلى عرفتنى . فقالت : مرثد ؟ فقلت : مرثد ! فقالت : مرحبا وأهلا . هلم فبت عندنا الليلة : قال : فقلت : ياعناق حرم الله الزنا . فقالت : ياأهل الخيام هذا الرجل يحمل أسراكم. قال : فتبعنى ثمانية ، ودخلت الحديقة . فانتهيت إلى غار أو كهف ، فدخلت ، فجاءوا حتى قاموا على رأسى ، فبالوا ، فظل بولهم على رأسى ، فأعماهم الله عنى . قال : ثم رجعوا فرجعت إلى صاحبى فحملته ؛ وكان رجلا ثقيلا ؛ حتى انتهيت إلى الإذخر ؛ ففككت عنه أحبله ، فجعلت أحمله ويعيننى حتى أتيت به المدينة ؛ فأتيت رسول الله — صلى الله عليه وسلم — فقلت : يارسول الله أنكح عناقا ؟ — مرتين — فأمسك رسول الله — صلى الله عليه وسلم — فلم يرد على شيئا حتى نزلت « الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة ، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ، وحرم ذلك على المؤمنين » فقال رسول الله — صلى الله عليه وسلم — : « يامرثد . الزانى لاينكح إلا زانية أو مشركة . فلا تنكحها » (٢) .

فهذه الرواية تفيد تحريم نكاح المؤمن للزانية مالم تتب ، ونكاح المؤمنة للزانى كذلك . وهو ما أخذ به الإمام أحمد . ورأى غيره غير رأيه . والمسألة خلافية تطلب فى كتب الفقه . وعلى أية حال فهى فعلة تعزل فاعلها عن الجماعة المسلمة ؛ وتقطع ما بينه وبينها من روابط . وهذه وحدها عقوبة اجتماعية أليمة كعقوبة الجلد أو أشد وقعا !

---

(١) ربما يكون المقصود بالأسارى هنا ضعاف المؤمنين الذين لم يقدروا على الهجرة ممن أمسك بهم المشركون فى مكة .

(٢) رواه أبوداود والنسائى والترمذى .

والإسلام وهو يضع هذه العقوبات الصارمة الحاسمة لتلك الفعلة المستنكرة الشائنة لم يكن يغفل الدوافع الفطرية أو يحاربها . فالإسلام يقدر أنه لاحيلة للبشر فى دفع هذه الميول ، ولا خير لهم فى كبتها أو قتلها . ولم يكن يحاول أن يوقف الوظائف الطبيعية التى ركبها الله فى كيانهم ، وجعلها جزءا من ناموس الحياة الأكبر ، يؤدى إلى غايته من امتداد الحياة ، وعمارة الأرض ، التى استخلف فيها هذا الإنسان .

إنما أراد الإسلام محاربة الحيوانية التى لا تفرق بين جسد وجسد ، أو لاتهدف إلى إقامة بيت ، وبناء عش ، وإنشاء حياة مشتركة ، لاتنتهى بانتهاء اللحظة الجسدية الغليظة ! وأن يقيم العلاقات الجنسية على أساس من المشاعر الإنسانية الراقية ، التى تجعل من التقاء جسدين نفسين وقلبين وروحين ، وبتعبير شامل التقاء إنسانين ، تربط بينهما حياة مشتركة ، وآمال مشتركة ، وآلام مشتركة ، ومستقبل مشترك ، يلتقى فى الذرية المرتقبة ، ويتقابل فى الجيل الجديد الذى ينشأ فى العش المشترك ، الذى يقوم عليه الوالدان حارسين لا يفترقان .

من هنا شدد الإسلام فى عقوبة الزنا بوصفه نكسة حيوانية ، تذهب بكل هذه المعانى ، وتطيح بكل هذه الأهداف ؛ وترد الكائن الإنسانى مسخا حيوانيا ، لا يفرق بين أنثى وأنثى ، ولا بين ذكر وذكر . مسخا كل همه إرواء جوعة اللحم والدم فى لحظة عابرة . فإن فرق وميز فليس وراء اللذة بناء فى الحياة ، وليس وراءها عمارة فى الأرض ، وليس وراءها نتاج ولا إرادة نتاج ! بل ليس وراءها عاطفة حقيقية راقية ، لأن العاطفة تحمل طابع الاستمرار . وهذا ما يفرقها من الانفعال المنفرد المتقطع ، الذى يحسبه الكثيرون عاطفة يتغنون بها ، وإنما هى انفعال حيوانى يتزيا بزى العاطفة الإنسانية فى بعض الأحيان !

إن الإسلام لا يحارب دوافع الفطرة ولا يستقذرها ؛ إنما ينظمها ويطهرها ، ويرفعها عن المستوى الحيوانى ، ويرقيها حتى تصبح المحور الذى يدور عليه الكثير من الآداب النفسية والاجتماعية . فأما الزنا — وبخاصة البغاء — فيجرد هذا الميل الفطرى من كل الرفرفات الروحية ، والأشواق العلوية ؛ ومن كل الآداب التى تجمعت حول الجنس فى تاريخ البشرية الطويل ؛ ويبديه عاريا غليظا قذرا كما هو فى الحيوان ، بل أشد غلظا من الحيوان . ذلك أن كثيرا من أزواج الحيوان والطير تعيش متلازمة ، فى حياة زوجية منظمة ، بعيدة عن الفوضى الجنسية التى يشيعها الزنا — وبخاصة البغاء — فى بعض بيئات الإنسان !

دفع هذه النكسة عن الإنسان هو الذى جعل الإسلام يشدد ذلك التشديد فى عقوبة الزنا . . ذلك إلى الأضرار الاجتماعية التى تعارف الناس على أن يذكروها عند الكلام عن هذه الجريمة ، من اختلاط الأنساب ، وإثارة الأحقاد ، وتهديد البيوت الآمنة المطمئنة . . . وكل واحد من هذه الأسباب يكفى لتشديد العقوبة . ولكن السبب الأول وهو دفع النكسة الحيوانية عن الفطرة البشرية ، ووقاية الآداب الإنسانية التى تجمعت حول الجنس ، والمحافظة على أهداف الحياة العليا من الحياة الزوجية المشتركة القائمة على أساس الدوام والامتداد . . . هذا السبب هو الأهم فى اعتقادى . وهو الجامع لكل الأسباب الفرعية الأخرى .

على أن الإسلام لا يشدد فى العقوبة هذا التشديد إلا بعد تحقيق الضمانات الوقائية المانعة من وقوع الفعل ، ومن توقيع العقوبة إلا فى الحالات الثابتة التى لا شبهة فيها . فالإسلام منهج حياة متكامل ، لا يقوم على العقوبة ؛ إنما يقوم على توفير أسباب الحياة النظيفة . ثم يعاقب بعد ذلك من يدع الأخذ بهذه الأسباب الميسرة ويتمرغ فى الوحل طائعا غير مضطر .

وفى هذه السورة نماذج من هذه الضمانات الوقائية الكثيرة ستأتى فى موضعها من السياق . .

فإذا وقعت الجريمة بعد هذا كله فهو يدرأ الحد ما كان هناك مخرج منه لقوله — صلى الله عليه وسلم — : « ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطىء فى العفو خير من أن يخطىء فى العقوبة[1] » لذلك يطلب شهادة أربعة عدول يقرون برؤية الفعل . أو اعترافا لا شبهة فى صحته .

وقد يظن أن العقوبة إذن وهمية لا تردع أحدا ، لأنها غير قابلة للتطبيق . ولكن الإسلام — كما ذكرنا — لا يقيم بناءه على العقوبة ، بل على الوقاية من الأسباب الدافعة إلى الجريمة ؛ وعلى تهذيب النفوس ، وتطهير الضمائر ؛ وعلى الحساسية التى يثيرها فى القلوب ، فتتحرج من الإقدام على جريمة تقطع ما بين فاعلها وبين الجماعة المسلمة من وشيجة . ولا يعاقب إلا المتبجحين بالجريمة ، الذين يرتكبونها بطريقة فاضحة مستهترة فيراها الشهود . أو الذين يرغبون فى التطهر بإقامة الحد عليهم كما وقع لماعز ولصاحبته الغامدية . وقد جاء كل منهما

---

(١) أخرجه الترمذى من حديث عائشة رضى الله عنها .

يطلب من النبي — صلى الله عليه وسلم — أن يطهره بالحد ، ويلح فى ذلك ، على الرغم من إعراض النبي مرارا ؛ حتى بلغ الإقرار أربع مرات . ولم يعد بد من إقامة الحد ، لأنه بلغ إلى الرسول بصفة مستيقنة لا شبهة فيها . والرسول — صلى الله عليه وسلم — يقول : « تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغنى من حد فقد وجب » (١)

فإذا وقع اليقين ، وبلغ الأمر إلى الحاكم ، فقد وجب الحد ولا هوادة ، ولا رأفة فى دين الله . فالرأفة بالزناة الجناة حينئذ هى قسوة على الجماعة ، وعلى الآداب الإنسانية ، وعلى الضمير البشرى . وهى رأفة مصطنعة . فالله أرأف بعباده . وقد اختار لهم . وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم . والله أعلم بمصالح العباد ، وأعرف بطبائعهم ، فليس لمتشدق أن يتحدث عن قسوة العقوبة الظاهرية ؛ فهى أرأف مما ينتظر الجماعة التى يشيع فيها الزنا ، وتفسد فيها الفطرة ، وترتكس فى الحمأة ، وتنتكس إلى درك البهيمية الأولى . .

والتشديد فى عقوبة الزنا لا يغنى وحده فى صيانة حياة الجماعة ، وتطهير الجو الذى تعيش فيه . والإسلام لا يعتمد على العقوبة فى إنشاء الحياة النظيفة — كما قلنا — إنما يعتمد على الضمانات الوقائية وعلى تطهير جو الحياة كلها من رائحة الجريمة .

لذلك يعقب على حد الزنا بعزل الزناة عن جسم الأمة المسلمة . ثم يمضى فى الطريق خطوة أخرى فى استبعاد ظل الجريمة من جو الجماعة ؛ فيعاقب على قذف المحصنات واتهامهن دون دليل أكيد :

« والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا . وأولئك هم الفاسقون » . .

إن ترك الألسنة تلقى التهم على المحصنات — وهن العفيفات الحرائر ثيبات أو أبكاراً — بدون دليل قاطع ، يترك المجال فسيحا لكل من شاء أن يقذف بريئة أو بريئا بتلك التهمة النكراء ؛ ثم يمضى آمنا ! فتصبح الجماعة وتمسى ، وإذا أعراضها مجرحة ، وسمعتها ملوثة ؛ وإذا كل فرد فيها متهم أو مهدد بالاتهام ؛ وإذا كل زوج فيها شاك فى زوجه ، وكل رجل فيها شاك فى أصله ،

---

(١) أخرجه أبو داوود فى كتاب الحدود (باب العفو عن الحدود مالم تبلغ السلطان) .

وكل بيت فيها مهدد بالانهيار . . وهى حالة من الشك والقلق والريبة لا تطاق .

ذلك إلى أن اطراد سماع التهم يوحى إلى النفوس المتحرجة من ارتكاب الفعلة أن جو الجماعة كله ملوث ؛ وأن الفعلة فيها شائعة ؛ فيقدم عليها من كان يتحرج منها ، وتهون فى حسه بشاعتها بكثرة تردادها ، وشعوره بأن كثيرين غيره يأتونها !

ومن ثم لا تجدى عقوبة الزنا فى منع وقوعه ؛ والجماعة تمسى وتصبح وهى تتنفس فى ذلك الجو الملوث الموحى بارتكاب الفحشاء .

لهذا ، وصيانة للأعراض من التهجم ، وحماية لأصحابها من الآلام الفظيعة التى تصب عليهم .. شدد القرآن الكريم فى عقوبة القذف ، فجعلها قريبة من عقوبة الزنا .. ثمانين جلدة .. مع إسقاط الشهادة ، والوصم بالفسق .. والعقوبة الأولى جسدية . والثانية أدبية فى وسط الجماعة ؛ ويكفى أن يهدر قول القاذف فلا يؤخذ له بشهادة ، وأن يسقط اعتباره بين الناس ويمشى بينهم متهما لا يوثق له بكلام ! والثالثة دينية فهو منحرف عن الإيمان خارج عن طريقه المستقيم .. ذلك إلا أن يأتى القاذف بأربعة يشهدون برؤية الفعل ، أو بثلاثة معه إن كان قد رآه . فيكون قوله إذن صحيحا . ويوقع حد الزنا على صاحب الفعلة .

والجماعة المسلمة لا تخسر بالسكوت عن تهمة غير محققة كما تخسر بشيوع الاتهام والترخص فيه ، وعدم التحرج من الإذاعة به ، وتحريض الكثيرين من المتحرجين على ارتكاب الفعلة التى كانوا يستقذرونها ، ويظنونها ممنوعة فى الجماعة أو نادرة . وذلك فوق الآلام الفظيعة التى تصيب الحرائر الشريفات والأحرار الشرفاء ؛ وفوق الآثار التى تترتب عليها فى حياة الناس وطمأنينة البيوت .

وتظل العقوبات التى توقع على القاذف ، بعد الحد ، مصلتة فوق رأسه ، إلا أن يتوب :

« إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم » ..

وقد اختلف الفقهاء فى هذا الاستثناء : هل يعود إلى العقوبة الأخيرة وحدها ، فيرفع عنه وصف الفسق ، ويظل مردود الشهادة ؟ أم إن شهادته تقبل كذلك بالتوبة . . فذهب الأئمة مالك وأحمد والشافعى إلى أنه إذا تاب قبلت شهادته ، وارتفع عنه حكم الفسق . وقال الإمام أبوحنيفة : إنما يعود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة ، فيرتفع الفسق بالتوبة ، ويبقى مردود الشهادة .

وقال الشعبي والضحاك : لا تقبل شهادته ، وإن تاب ، إلا أن يعترف على نفسه أنه قال البهتان فيما قذف ؛ فحينئذ تقبل شهادته .

وأنا أختار هــذا الأخير لأنه يزيد على التوبة إعلان براءة المقذوف باعتراف مباشر من القاذف . وبذلك يمحى آخر أثر للقذف . ولا يقال : إنه إنما وقع الحد على القاذف لعدم كفاية الأدلة ! ولا يحيك فى أى نفس ممن سمعوا الاتهام أنه ربما كان صحيحا ؛ ولـكن القاذف لم يجد بقية الشهود .. بذلك يبرأ العرض المقذوف تماما ، ويرد له اعتباره من الوجهة الشعورية بعد رده من الوجهة التشريعية ؛ فلا يبقى هنالك داع لإهدار اعتبار القاذف المحدود التائب المعترف بما كان من بهتان .

ذلك حكم القذف العام . ولـكن استثنى منه أن يقذف الرجل امرأته . فإن مطالبته بأن يأتى بأربعة شهداء فيه إرهاق له وإعنات . والمفروض ألا يقذف الرجل امرأته إلا صادقا لما فى ذلك من التشهير بعرضه وشرفه وكرامة أبنائه. لذلك جعل لهذا النوع من القذف حكم خاص :

« والذين يرمون أزواجهم ، ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الـكاذبين . ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الـكاذبين ، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين . ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم » . .

وفى هذه النصوص تيسير على الأزواج ، يناسب دقة الحالة وحرج الموقف . ذلك حين يطلع الزوج على فعلة زوجته ؛ وليس له من شاهد إلا نفسه . فعندئذ يحلف أربع مرات بالله إنه لصادق فى دعواه عليها بالزنا ، ويحلف يمينا خامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الـكاذبين . وتسمى هذه شهادات لأنه الشاهد الوحيد . فإذا فعل أعطاها قدر مهرها ، وطلقت منه طلقة بائنة ، وحق عليها حد الزنا وهو الرجم . . ذلك إلا أن ترغب فى درء الحد عنها فإنها عندئذ تحلف بالله أربع مرات أنه كاذب عليها فيما رماها به ؛ وتحلف يمينا خامسة بأن غضب الله عليها إن كان صادقا وهى كاذبة . . بذلك يدرأ عنها الحد ، وتبين من زوجها بالملاعنة ؛ ولا ينسب ولدها ـ إن كانت حاملا ـ إليه بل إليها . ولا يقذف الولد ومن يقذفه يحد . .

وقد عقب على هذا التخفيف والتيسير ، ومراعاة الأحوال والظروف بقوله :

« ولولا فضل الله عليكم ورحمته ، وأن الله تواب حكيم » ..

ولم يبين ماالذى كان يكون لولا فضل الله ورحمته بمثل هذه التيسيرات ، وبالتوبة بعد مقارفة الذنوب . . لم يبينه ليتركه مجملا مرهوبا ، يتقيه المتقون . والنص يوحى بأنه شر عظيم .

وقد وردت روايات صحيحة فى سبب نزول هذا الحكم :

روى الإمام أحمد ـ بأسناده ـ عن ابن عباس قال : لما نزلت : « والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا » قال سعد ابن عبادة وهو سيد الأنصار ـ رضى الله عنه ـ : أهكذا أنزلت يارسول الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يامعشر الأنصار ألاتسمعون مايقول سيدكم ؟ » فقالوا : يارسول الله لا تلمه ، فإنه رجل غيور . والله ماتزوج امرأة قط إلا بكرا ، وما طلق امرأة قط فاجترأ رجل منا أن يتزوجها من شدة غيرته . . فقال سعد : والله يارسول الله إنى لأعلم أنها لحق ، وأنها من الله ؛ ولكنى قد تعجبت أنى لووجدت لكاعا قد تفخذها رجل لم يكن لى أن أهيجه ولا أحركه حتى آتى بأربعة شهداء . فو الله إنى لاآتى بهم حتى يقضى حاجته .. قال : فما لبثوا إلا يسيرا حتى جاء هلال ابن أمية (١) ، فجاء من أرضه عشاء ، فوجد عند أهله رجلا ، فرأى بعينيه ، وسمع بأذنيه ، فلم يهيجه حتى أصبح فغدا على رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال : يارسول الله إنى جئت على أهلى عشاء ، فوجدت عندها رجلا ، فرأيت بعينى وسمعت بأذنى . . فكره رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ماجاء به ؛ واشتد عليه ؛ واجتمعت عليه الأنصار وقالوا : قد ابتلينا بما قال سعد ابن عبادة ، إلا أن يضرب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ هلال ابن أمية ، ويبطل شهادته فى الناس . فقال هلال : والله إنى لأرجو أن يجعل الله منها مخرجا . وقال هلال : يارسول الله فإنى قد أرى مااشتد عليك مما جئت به ، والله يعلم إنى لصادق . . فوالله إن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يريدأن يأمر بضربه إذ أنزل الله على رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ الوحى . وكان إذا أنزل عليه الوحى عرفوا ذلك فى تربد وجهه . (يعنى فأمسكوا عنه حتى فرغ من الوحى) فنزلت : « والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله . . . الآية » فسرى عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال : « أبشر ياهلال فقد جعل الله لك فرجا ومخرجا » . . فقال هلال : قد كنت أرجو ذلك من ربى عز وجل . فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : « أرسلوا

(١) وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا فى غزوة تبوك .

إليها » فأرسلوا إليها فجاءت ؛ فتلاها رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ عليها ، فذكرها ، وأخبرها أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا . فقال هلال : والله يارسول الله لقد صدقت عليها . فقالت : كذب . فقال رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ : « لاعنوا بينهما » . . فقيل لهلال : اشهد . فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين . فلما كانت الخامسة قيل له : ياهلال اتق الله ، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ، وإن هذه الموجبة التى توجب عليك العذاب . فقال : والله لايعذبنى الله عليها كما لم يجلدنى عليها . فشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين . . ثم قيل للمرأة . اشهدى أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين . وقيل لها عند الخامسة : اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة . وإن هذه الموجبة التى توجب عليك العذاب . فتلكأت ساعة وهمت بالاعتراف . ثم قالت : والله لا أفضح قومى . فشهدت فى الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين . . ففرق رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ بينهما ؛ وقضى أن لايدعى ولدها لأب ؛ ولا يرمى ولدها ؛ ومن رمى ولدها فعليه الحد ؛ وقضى أن لابيت لها عليه ، ولاقوت لها ، من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوفى عنها . وقال : « إن جاءت به ، أصيهب (١) أريسح (٢) حمش الساقين (٣) فهو لهلال . . وإن جاءت به أورق (٤) جعدا (٥) جماليا (٦) خدلج الساقين (٧) سابغ الأليتين (٨) فهو الذى رميت به » .. فجاءت به أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الأليتين . فقال رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ : « لولا الأيمان لكان لى ولها شأن » . .

وهكذا جاء هذا التشريع لمواجهة حالة واقعة بالفعل ، وعلاج موقف صعب على صاحبه وعلى المسلمين ، قد اشتد على رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ ولم يجد منه مخرجا ، حتى طفق

---

(١) أصيهب تصغير أصهب وهو الذى فى شعره حمرة .
(٢) أريسح تصغير أرسح وهو خفيف لحم الإليتين .
(٣) حمش الساقين دقيقهما .
(٤) أورق : أسمر .
(٥) جعدا : شديد الأسر والخلق والذى شعره غير سبط وهما مدح . والقصير المتردد الخلق والبخيل وهما ذم .
(٦) الجمالى الضخم الأعضاء التام الأوصال .
(٧) خدلج الساقين : عظيمهما .
(٨) سابغ الإليتين : تامها وعظيمهما .

يقول لهلال ابن أمية — كما ورد فى رواية البخارى — « البينة أو حد فى ظهرك » وهلال يقول : يارسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة ؟

ولقد يقول قائل : أليس الله — سبحانه — يعلم أن هذه الحالة قد تعترض التشريع العام للقذف ؛ فلماذا لم ينزل الله الاستثناء إلا بعد ذلك الموقف المحرج ؟

والجواب : بلى إنه سبحانه ليعلم . ولكن حكمته تقتضى أن ينزل التشريع عند الشعور بالحاجة إليه ، فتستقبله نفوس الناس باللهفة إليه ، وإدراك مافيه من حكمة ورحمة . ومن ثم عقب عليه بقوله : « ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم » .

ونقف قليلا أمام هذه الواقعة ، لنرى كيف صنع الإسلام ، وكيف صنعت تربية رسول الله — صلى الله عليه وسلم — للناس بهذا القرآن . . كيف صنع هذا بالنفس العربية الغيور الشديدة الانفعال ، المتحمسة التى لاتفكر طويلا قبل الاندفاع . فهذا حكم ينزل بعقوبة القذف ، فيشق على هذه النفوس . يشق عليها حتى ليسأل سعد ابن عبادة رسول الله — صلى الله عليه وسلم — أهكذا أنزلت يارسول الله ؟ يسأل هذا السؤال وهو مستيقن أنها هكذا أنزلت . ولكنه يعبر بهذا السؤال عن المشقة التى يجدها فى نفسه من الخضوع لهذا الحكم فى حالة معينة فى فراشه . وهو يعبر عن مرارة هذا التصور بقوله : والله يارسول الله إنى لأعلم أنها لحق ، وأنها من الله ؛ ولكنى قد تعجبت أنى لو وجدت لكاعا قد تفخذها رجل لم يكن لى أن أهيجه ولا أحركه حتى آتى بأربعة شهداء ؟ فوالله إنى لا آتى بهم حتى يكون قد قضى حاجته !

وما يلبث هذا التصور المرير الذى لايطيقه سعد ابن عبادة فى خياله . . مايلبث أن يتحقق . . فهذا رجل يرى بعينيه ويسمع بأذنيه ، ولكنه يجد نفسه محجوزا بحاجز القرآن ؛ فيغلب مشاعره ، ويغلب وراثاته ، ويغلب منطق البيئة العربية العنيف العميق ؛ ويكبح غليان دمه ، وفوران شعوره ، واندفاع أعصابه . . ويربط على هذا كله فى انتظار حكم الله وحكم رسول الله — صلى الله عليه وسلم — وهو جهد شاق مرهق ؛ ولكن التربية الإسلامية أعدت النفوس لاحتماله كى لايكون حكم إلا لله ، فى ذات الأنفس وفى شؤون الحياة .

كيف أمكن أن يحدث هذا ؟ لقد حدث لأنهم كانوا يحسون أن الله معهم ، وأنهم فى كنف الله ، وأن الله يرعاهم ، ولا يكلفهم عنتا ولا رهقا ، ولا يتركهم عندما يتجاوز الأمر طاقتهم ، ولا يظلمهم أبدا . كانوا يعيشون دائما فى ظل الله ، يتنفسون من روح الله ، ويتطلعون إليه دائما كما يتطلع

الأطفال إلى العائل الـكافل الرحيم .. فها هوذا هلال ابن أمية يرى بعينيه ويسمع بأذنيه ، وهو وحده ؛ فيشكو إلى رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ فلا يجد رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ مناصا من تنفيذ حد الله ، وهو يقول له : « البينة . أو حد فى ظهرك » ولـكن هلال ابن أمية لا يتصور أن الله تاركه للحد ، وهو صادق فى دعواه . فإذا الله ينزل ذلك الاستثناء فى حالة الأزواج ؛ فيبشر رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ هلالا به ؛ فإذا هو يقول قولة الواثق المطمئن : قد كنت أرجو ذلك من ربى عز وجل . . فهو الاطمئنان إلى رحمة الله ورعايته وعدله . والاطمئنان أكثر إلى أنه معهم ، وأنهم ليسوا متروكين لأنفسهم ؛ إنما هم فى حضرته ، وفى كفالته . . وهذا هو الإيمان الذى راضهم على الطاعة والتسليم والرضى بحكم الله .

* * *

وبعد الانتهاء من بيان حكم القذف يورد نموذجا من القذف ، يكشف عن شناعة الجرم وبشاعته ؛ وهو يتناول بيت النبوة الطاهر الـكريم ، وعرض رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ أكرم إنسان على الله ، وعرض صديقه الصديق أبى بكر ــ رضى الله عنه ــ أكرم إنسان على رسول الله ــ صلى الله عليه وسـلم ــ وعرض رجل من الصحابة ــ صفوان ابن المعطل رضى الله عنه ــ يشهد رسول الله أنه لم يعرف عليه إلا خيرا .. وهو يشغل المسلمين فى المدينة شهراً من الزمان . .

ذلك هو حديث الإفك الذى تطاول إلى ذلك المرتقى السامى الرفيع :

« إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم . لاتحسبوه شرا لـكم ، بل هو خير لـكم . لـكل امرىء منهم ماا كتسب من الإثم ، والذى تولى كبره منهم له عذاب عظيم . لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا ، وقالوا : هذا إفك مبين . لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء ! فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الـكاذبون . ولولا فضل الله عليـكم ورحمته فى الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم . إذ تلقونه بألسنتـكم ، وتقولون بأفواهكم ماليس لـكم به علم ؛ وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم . ولولا إذ سمعتموه قلتم : مايكون لنا أن نتكلم بهذا . سبحانك ! هذا بهتان عظيم . يعظـكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين . ويبين الله لـكم الآيات والله عليم حكيم . إن الذين يحبون أن تشيع الفـاحشة فى الذين آمنوا لهم

عذاب أليم فى الدنيا والآخرة ، والله يعلم وأنتم لاتعلمون . ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم . ياأيها الذين آمنوا لاتتبعوا خطوات الشيطان ؛ ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ، ولولا فضل الله عليكم ورحمته مازكا منكم من أحد أبدا ؛ ولكن الله يزكى من يشاء والله سميع عليم . ولايأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربى والمساكين والمهاجرين فى سبيل الله . وليعفوا وليصفحوا . ألا تحبون أن يغفر الله لكم . والله غفور رحيم . إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فى الدنيا والآخرة ، ولهم عذاب عظيم . يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون . يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ، ويعلمون أن الله هو الحق المبين . الخبيثات للخبيثين ، والخبيثون للخبيثات ، والطيبات للطيبين،والطيبون للطيبات . أولئك مبرأون مما يقولون ، لهم مغفرة ورزق كريم » ..

هذا الحادث . حادث الإفك . قد كلف أطهر النفوس فى تاريخ البشرية كلها آلاما لاتطاق ؛ وكلف الأمة المسلمة كلها تجربة من أشق التجارب فى تاريخها الطويل ؛ وعلق قلب رسول الله — صلى الله عليه وسلم — ، قلب زوجه عائشة التى يحبها ، وقلب أبى بكر الصديق وزوجه ، وقلب صفوان ابن المعطل . . شهراً كاملا . علقها بحبال الشك والقلق والألم الذى لايطاق .

فلندع عائشة — رضى الله عنها — تروى قصة هذا الألم ، وتكشف عن سر هذه الآيات :

عن الزهرى عن عروة وغيره عن عائشة — رضى الله عنها — قالت :

كان رسول الله — صلى الله عليه وسلم — إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه ، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه ؛ وإنه أقرع بيننا فى غزاة (١) فخرج سهمى ، فخرجت معه بعد ماأنزل الحجاب ، وأنا أحمل فى هودج ، وأنزل فيه . فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله — صلى الله عليه وسلم — من غزوته تلك ، وقفل ، ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل ؛ فقمت حين آذنوا بالرحيل ، حتى جاوزت الجيش . فلما قضيت من شأنى أقبلت إلى الرحل ، فلمست صدرى ، فإذا عقد لى من جزع أظفار قد انقطع ، فرجعت فالتمسته فحبسنى ابتغاؤه ؛ وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلوننى ، فاحتملوا هودجى ، فرحلوه على بعيرى ، وهم يحسبون أنى فيه ؛ وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلهن اللحم ؛ وإنما نأكل العلقة من الطعام ؛ فلم يستنكر القوم حين رفعوه خفة الهودج ، فحملوه ؛ وكنت جارية حديثة السن ؛ فبعثوا الجمل وساروا ، فوجدت عقدى ،

---

(١) غزوة بنى المصطلق فى السنة الخامسة الهجرية على الأرجح.

بعدما استمر الجيش ، فجئت منزلهم ، وليس فيه أحد منهم ، فتيممت منزلى الذى كنت فيه ، وظننت أنهم سيفقدوننى فيرجعون إلى ؛ فبينما أنا جالسة غلبتنى عيناى فنمت . وكان صفوان ابن المعطل السلمى . ثم الذكوانى . قد عرس وراء الجيش ، فأدلج ، فأصبح عند منزلى ؛ فرأى سواد إنسان نائم ، فأتانى فعرفنى حين رآنى . وكان يرانى قبل الحجاب . فاستيقظت باسترجاعه حين عرفنى ، فخمرت وجهى بجلبابى ؛ والله مايكلمنى بكلمة ، ولاسمعت منه كلمة غير استرجاعه ؛ وهوى حتى أناخ راحلته ، فوطئ على يديها ، فركبتها ، فانطلق يقود بى الراحلة ، حتى أتينا الجيش ، بعد ما نزلوا معرسين قالت : فهلك فى شأنى من هلك . وكان الذى تولى كبر الإثم عبد الله ابن أبى ابن سلول ؛ فقدمنا المدينة ، فاشتكيت بها شهراً ؛ والناس يفيضون فى قول أصحاب الإفك ولا أشعر . وهو يريبنى فى وجعى أنى لاأرى من النبى صلى الله عليه وسلم اللطف الذى كنت أرى منه حين أشتكى ، إنما يدخل فيسلم ثم يقول : كيف تيكم؟ ثم ينصرف . فذلك الذى يريبنى منه ، ولاأشعر بالشرحتى نقهت ، فخرجت أنا وأم مسطح قبل المناصع وهو متبرزنا ، وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل وذلك قبل أن نتخذ الكنف ، وأمرنا أمر العرب الأول فى التبرز قبل الغائط . فأقبلت أنا وأم مسطح ــ وهى ابنة أبى رهم ابن المطلب ابن عبد مناف وأمها بنت صخر ابن عامر خالة أبى بكر الصديق رضى الله عنه ، وابنها مسطح ابن أثاثة ابن عباد ابن المطلب ــ حين فرغنا من شأننا نمشى . فعثرت أم مسطح فى مرطها فقالت : تعس مسطح ! فقلت لها: بئسما قلت . أتسبين رجلا شهد بدرا ؟ فقالت : يا هنتاه ألم تسمعى ما قال ؟ فقلت : وما قال ؟ فأخبرتنى بقول أهل الإفك ، فازددت مرضا إلى مرضى . فلما رجعت إلى بيتى دخل رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ فقال : كيف تيكم ؟ فقلت : ائذن لى أن آتى أبوى. وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما . فأذن لى ، فأتيت أبوى ، فقلت لأمى : يا أمتاه ماذا يتحدث الناس به ؟ فقالت يا بنية هونى على نفسك الشأن ، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها . فقلت : سبحان الله ! ولقد تحدث الناس بهذا ؟ قالت : فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لى دمع ولا أكتحل بنوم . ثم أصبحت أبكى . فدعا رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ على ابن أبى طالب وأسامة ابن زيد ــ رضى الله عنهما ــ حين استلبث الوحى يستشيرهما فى فراق أهله . قالت : فأما أسامة فأشار عليه بما يعلم من براءة أهله ، وبالذى يعلم فى نفسه من الود لهم . فقال أسامة : هم أهلك يا رسول الله ، ولا نعلم والله إلا خيراً . وأما على ابن أبى طالب فقال : يا رسول الله لم يضيق الله عليك، والنساء سواها

كثير ، وسل الجارية تخبرك . قالت : فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة[١] فقال لها : أى بريرة . هل رأيت فيها شيئاً يريبك ؟ فقالت : لا والذى بعثك بالحق نبياً إن رأيت منها أمراً أغمصه[٢] عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنـام عن عجين أهلها ، فتأتى الداجن[٣] فتأكله . قالت : فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه ، واستعذر من عبد الله ابن أبى ابن سلول . فقال وهو على المنبر : من يعذرنى من رجل بلغنى أذاه فى أهلى ؟ فوالله ما علمت على أهلى إلا خيرا . ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيراً ، وما كان يدخل على أهلى إلا معى . قالت : فقام سعد ابن معاذ[٤] ـ رضى الله عنه ـ فقال : يارسول الله أنا والله أعذرك منه . إن كان من الأوس ضربنا عنقه ، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك . فقام سعد ابن عبادة ـ رضى الله عنه ـ وهو سيد الخزرج ، وكان رجلا صالحاً ولـكن أخذته الحمية . فقال لسعد ابن معاذ : كذبت لعمر الله ، لا تقتله ولا تقدر على ذلك . فقام أسيد ابن حضير رضى الله عنه وهو ابن عم سعـد ابن معاذ فقال لسعد ابن عبادة : كذبت لعمر الله لنقتلنه ، فإنك منافق تجادل عن المنافقين . فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ، فلم يزل يخفضهم حتى سكتوا ونزل . وبكيت يومى ذلك لا يرقأ لى دمع ، ولا أكتحل بنوم . ثم بكيت ليلتى المقبلة لا يرقأ لى دمع ولا أكتحل بنوم . فأصبح أبواى عندى ، وقد بكيت ليلتين ويوما ، حتى أظن أن البـكاء فالق كبدى . فبينما هما جالسان عندى وأنا أبكى إذ استأذنت امرأة من الأنصار ، فأذنت لها ، فجلست تبكى معى . فبينما نحن كذلك إذ دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم جلس ، ولم يجلس عندى من يوم قيل فىّ ما قيل قبلها ، وقد مكث شهراً لا يوحى إليه فى شأنى بشىء ، فتشهد حين جلس ، ثم قال : « أما بعد فإنه بلغنى عنك

---

(١) حقق الإمام شمس الدين أبو عبد الله ابن قيم الجوزية أن الجارية التى سئلت لم تـكن هى بريرة لأن بريرة إنما كاتبت وعتقت بعد هذا بمدة طويلة . إنما قال الإمام على كرم الله وجهه : فسل الجارية تخبرك فظن بعض الرواة أنها بريرة فسماها .

(٢) أغمصه : أعيبه (٣) الداجن : الشاة فى البيت .

(٤) فى رواية ابن اسحق أن الذى قال هذا وذلك هو أسيد ابن حضير . وحقق الإمام ابن قيم الجوزية فى زاد المعاد أن سعد ابن معاذ كان قد توفى بعد غزوة بنى قريظة قبل حديث الإفك وأن الذى قال ماقيل هو أسيد ابن حضير وكذلك قال الإمام ابن حزم مستشهداً برواية عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن عائشة وليس فيها ذكر سعد ابن معاذ .

كذا وكذا . فإن كنت بريئة فسيبرئك الله تعالى ، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفرى الله تعالى وتوبى إليه ، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله تعالى عليه » . فلما قضى رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ مقالته قلص دمعى حتى ما أحس منه بقطرة . فقلت لأبى : أجب عنى رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ فيما قال . قال : والله ما أدرى ما أقول لرسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ فقلت لأمى : أجيبى عنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال . قالت : والله ما أدرى ما أقول لرسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ . قالت : وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيراً من القرآن . فقلت : إنى والله أعلم أنكم سمعتم حديثاً تحدث الناس به ، واستقر فى نفوسكم ، وصدقتم به . فلئن قلت لكم : إنى بريئة لا تصدقونى بذلك . ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أنى منه بريئة ، لتصدقننى . فوالله ما أجد لى ولكم مثلا إلا أبا يوسف إذ قال : « فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون » . ثم تحولت فاضطجعت على فراشى ، وأنا والله حينئذ أعلم أنى بريئة ، وأن الله تعالى مبرئى ببراءتى . ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل الله تعالى فى شأنى وحياً يتلى ؛ ولشأنى فى نفسى كان أحقر من أن يتكلم الله تعالى فىّ بأمر يتلى ؛ ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ فى النوم رؤيا يبرئنى الله تعالى بها . فوالله ما رام مجلسه ، ولاخرج أحد من أهل البيت ، حتى أنزل الله تعالى على نبيه ــ صلى الله عليه وسلم ــ فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء ، فسرى عنه ، وهو يضحك ، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال لى : يا عائشة احمدى الله تعالى فإنه قد برأك . فقالت لى أمى : قومى إلى رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ فقلت : والله لاأقوم إليه ، ولا أحمد إلا الله تعالى ، هو الذى أنزل براءتى . فأنزل الله تعالى : « إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم ... العشر الآيات » فلما أنزل الله تعالى هذا فى براءتى قال أبو بكر الصديق ــ رضى الله عنه ــ وكان ينفق على مسطح ابن أثاثة لقرابته منه وفقره : والله لا أنفق على مسطح شيئاً أبدا بعد ما قال لعائشة ــ رضى الله عنها ــ فأنزل الله تعالى : « ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة .. » إلى قوله : « والله غفور رحيم » فقال أبو بكر ــ رضى الله عنه ــ : بلى والله إنى لأحب أن يغفر الله لى ، فرجع إلى مسطح النفقة التى كان يجرى عليه ، وقال : والله لاأنزعها منه أبدا . قالت عائشة رضى الله عنها : وكان رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ سأل زينب بنت جحش عن أمرى ، فقال : « يا زينب . ما علمت وما رأيت ؟ » فقالت : يا رسول الله أحمى سمعى وبصرى ، والله ما علمت عليها إلا خيرا . وهى التى كانت تسامينى

من أزواج النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فعصمها الله تعـالى بالورع . قالت : فطفقت أختها حمنة تحارب لها ، فهلـكت فيمن هلك من أصحاب الإفك[1] .

وهكذا عاش رسـول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأهل بيته . وعاش أبو بكر ـ رضى الله عنه ـ وأهل بيته . وعاش صفوان ابن المعطل . وعاش المسلمون جميعا هذا الشهر كله فى مثل هذا الجو الخانق ، وفى ظل تلك الآلام الهائلة ، بسبب حديث الإفك الذى نزلت فيه تلك الآيات .

وإن الإنسان ليقف متململا أمام هذه الصورة الفظيعة لتلك الفترة الأليمة فى حياة الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأمام تلك الآلام العميقة اللاذعة لعائشة زوجه المقربة . وهى فتاة صغيرة فى نحو السادسة عشرة . تلك السن المليئة بالحساسية المرهفة والرفرفة الشفيفة .

فها هى ذى عائشة الطيبة الطاهرة . ها هى ذى فى براءتها ووضاءة ضميرها ، ونظافة تصوراتها ، ها هى ذى ترمى فى أعز ما تعتز به . ترمى فى شرفها . وهى ابنة الصديق الناشئة فى العش الطاهر الرفيع . وترمى فى أمانتها . وهى زوج محمد ابن عبد الله من ذروة بنى هاشم. وترمى فى وفائها . وهى الحبيبة المدللة القريبة من ذلك القلب الـكبير . . ثم ترمى فى إيمانها . وهى المسلمة الناشئة فى حجر الإسلام ، من أول يوم تفتحت عيناها فيه على الحياة . وهى زوج رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم .

ها هى ذى ترمى ، وهى بريئة غارة غافلة ، لا تحتاط لشىء ، ولا تتوقع شيئا ؛ فلا تجد ما يبرئها إلا أن ترجو فى جناب الله ، وتترقب أن يرى رسول الله رؤيا ، تبرئها مما رميت به . ولـكن الوحى يتلبث ، لحـكمة يريدها الله ، شهراً كاملا ؛ وهى فى مثل هذا العذاب .

ويا لله لها وهى تفاجأ بالنبـأ من أم مسطح . وهى مهدودة من المرض ، فتعاودها الحمى ؛ وهى تقول لأمها فى أسى : سبحان الله ! وقد تحدث الناس بهذا ؟ وفى رواية أخرى تسأل : وقد علم به أبى ؟ فتجيب أمها : نعم ! فتقول : ورسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ؟ ـ فتجيبها أمها كذلك : نعم !

ويا لله لها ورسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ نبيها الذى تؤمن به ورجلها الذى تحبه ،

---

(١) قال ابن شهاب : فهذا ماانتهى إلينا من أمر هؤلاء الرهط . أخرجه البخارى ومسلم فى صحيحيهما من حديث الزهرى وهكذا رواه ابن اسحاق عن الزهرى كذلك باختلاف يسير .

يقول لها : « أما بعد فإنه بلغنى عنك كذا وكذا ؛ فإن كنت بريئة فسيبرئك الله تعالى ، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفرى الله تعالى وتوبى إليه ، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه » . . فتعلم أنه شاك فيها ، لا يستيقن من طهارتها ، ولا يقضى فى تهمتها . وربه لم يخبره بعد ، ولم يكشف له عن براءتها التى تعلمها ولـكن لا تملك إثباتها ؛ فتمسى وتصبح وهى متهمة فى ذلك القلب الـكبير الذى أحبها ، وأحلها فى سويدائه !

وها هو ذا أبو بكر الصديق ـ فى وقاره وحساسيته وطيب نفسه ـ يلذعه الألم ، وهو يرمى فى عرضه . فى ابنته زوج محمد ـ صاحبه الذى يحبه ويطمئن إليه ، ونبيه الذى يؤمن به ويصدقه تصديق القلب المتصل ، لا يطلب دليلا من خارجه . . وإذا الألم يفيض على لسانه ، وهو الصابر المحتسب القوى على الألم ، فيقول : والله ما رمينا بهذا فى جاهلية . أفنرضى به فى الإسلام ؟ وهى كلمة تحمل من المرارة ما تحمل . حتى إذا قالت له ابنته المريضة المعذبة : أجب عنى رسـول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال فى مرارة هامدة : والله ما أدرى ما أقول لرسول الله ـ صلى الله عليه وسلم !

وأم رومان ـ زوج الصديق رضى الله عنهما ـ وهى تتماسك أمام ابنتها المفجوعة فى كل شىء . المريضة التى تبـكى حتى تظن أن البـكاء فالق كبدها . فتقول لها : يا بنية هونى على نفسك الشأن ، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها . . ولـكن هذا التماسك يتزايل وعائشة تقول لها : أجيبى عنى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فتقول كما قال زوجها من قبل : والله ما أدرى ما أقول لرسـول الله صلى الله عليـه وسلم !

والرجل المسلم الطيب الطاهر المجاهد فى سبيل الله صفوان ابن المعطل . وهو يرمى بخيانة نبيـه فى زوجه . فيرمى بذلك فى إسلامه ، وفى أمانته ، وفى شرفه ، وفى حميته . وفى كل ما يعتز به صحابى ، وهو من ذلك كله برىء . وهو يفاجأ بالاتهام الظالم وقلبه برىء من تصوره ، فيقول : سبحان الله ! والله ما كشفت كتف أنثى قط . ويعلم أن حسان ابن ثابت يروج لهذا الإفك عنه ، فلا يملك نفسه أن يضربه بالسيف على رأسه ضربة تـكاد تودى به . ودافعه إلى رفع سيفـه على امرئ مسلم ، وهو منهى عنه ، أن الألم قد تجاوز طاقته ، فلم يملك زمام نفسه الجريح !

ثم ها هو ذا رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ وهو رسول الله ، وهو فى الذروة من بنى هاشم . . ها هو ذا يرمى فى بيتــه . وفى من ؟ فى عائشة التى حلت من قلبه فى مكان الابنة والزوجة والحبيبة . وها هو ذا يرمى فى طهارة فراشه ، وهو الطاهر الذى تفيض منه الطهارة. وها هو ذا يرمى فى صيانة حرمته ، وهو القائم على الحرمات فى أمتــه . وها هو ذا يرمى فى حياطة ربه له ، وهو الرسول المعصوم من كل سوء .

هاهو ذا ــ صلى الله عليه وسلم ــ يرمى فى كل شىء حين يرمى فى عائشة ــ رضى الله عنها ــ يرمى فى فراشه وعرضه ، وقلبه ورسالته . يرمى فى كل ما يعتز به عربى ، وكل ما يعتز به نبى . . ها هو ذا يرمى فى هذا كله ؛ ويتحدث الناس به فى المدينة شهراً كاملا ، فلا يملك أن يضع لهذا كله حدا . والله يريد لحكمة يراها أن يدع هذا الأمر شهراً كاملا لا يبين فيه بياناً . ومحمد الإنسان يعانى ما يعانيه الإنسان فى هذا الموقف الأليم . يعانى من العار ، ويعانى فجيعة القلب ؛ ويعانى فوق ذلك الوحشة المؤرقة . الوحشة من نور الله الذى اعتاد أن ينير له الطريق . . والشك يعمل فى قلبه ــ مع وجود القرائن الكثيرة على براءة أهله ، ولـكنه لا يطمئن نهائيا إلى هذه القرائن ــ والفرية تفوح فى المدينة ، وقلبه الإنسانى المحب لزوجه الصغيرة يتعذب بالشك ؛ فلا يملك أن يطرد الشك. لأنه فى النهاية بشر ، ينفعل فى هذا انفعالات البشر . وزوج لا يطيق أن يمس فراشه . ورجل تتضخم بذرة الشك فى قلبه متى استقرت ، ويصعب عليه اقتلاعها دون دليل حاسم .

وها هو ذا يثقل عليه العبء وحده ، فيبعث إلى أسامة ابن زيد . حبه القريب إلى قلبه . . ويبعث إلى على ابن أبى طالب . ابن عمه وسنده . يستشيرهما فى خاصة أمره . فأما على فهو من عصب محمد ، وهو شديد الحساسية بالموقف لهذا السبب . ثم هو شديد الحساسية بالألم والقلق اللذين يعتصران قلب محمد . ابن عمه وكافله . فهو يشير بأن الله لم يضيق عليه . ويشير مع هذا بالتثبت من الجارية ليطمئن قلب رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ ويستقر على قرار . وأما أسامة فيدرك ما بقلب رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ من الود لأهــله ، والتعب لخاطر الفراق ، فيشير بما يعلمه من طهارة أم المؤمنين ، وكذب المفترين الأفاكين .

ورسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ فى لهفة الإنسان ، وفى قلق الإنسان ، يستمد من حديث أسامة ، ومن شهادة الجارية مددا وقوة يواجه بهما القوم فى المسجد ، فيستعذر ممن

نالوا عرضه ، ورموا أهله ، ورموا رجلا من فضلاء المسلمين لا يعلم أحد عليه من سوء . . فيقع بين الأوس والخزرج مايقع من تناور — وهم فى مسجد رسول الله — صلى الله عليه وسلم — وفى حضرة رسول الله — صلى الله عليه وسلم — ويدل هذا على الجو الذى كان يظلل الجماعة المسلمة فى هذه الفترة الغريبة ، وقد خدشت قداسة القيادة ، ويحز هذا فى نفس الرسول — صلى الله عليه وسلم — والنور الذى اعتاد أن يسعفه لا ينير له الطريق ! فإذا هو يذهب إلى عائشة نفسها يصارحها بما يقول الناس ؛ ويطلب منها هى البيان الشافى المريح !

وعند ما تصل الآلام إلى ذروتها على هذا النحو يتعطف عليه ربه ، فيتنزل القرآن ببراءة عائشة الصديقة الطاهرة ؛ وبراءة بيت النبوة الطيب الرفيع ؛ ويكشف المنافقين الذين حاكوا هذا الإفك ، ويرسم الطريق المستقيم للجماعة المسلمة فى مواجهة مثل هذا الشأن العظيم .

ولقد قالت عائشة عن هذا القرآن الذى تنزل : « وأنا والله أعلم حينئذ أنى بريئة ، وأن الله تعالى مبرئى ببراءتى . ولكنى والله ما كنت أظن أن ينزل الله تعالى فى شأنى وحياً يتلى . ولشأنى فى نفسى كان أحقر من أن يتكلم الله فى بأمر يتلى . ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله — صلى الله عليه وسلم — فى النوم رؤيا يبرئنى الله تعالى بها » . .

ولكن الأمر — كما يبدو من ذلك الاستعراض — لم يكن أمر عائشة — رضى الله عنها — ولا قاصراً على شخصها . فلقد تجاوزها إلى شخص الرسول — صلى الله عليه وسلم — ووظيفته فى الجماعة يومها . بل تجاوزه إلى صلته بربه ورسالته كلها . وما كان حديث الإفك رمية لعائشة وحدها ، إنما كان رميــة للعقيدة فى شخص نبيها وبانيها . . من أجل ذلك أنزل الله القرآن ليفصل فى القضية المبتدعة ، ويرد المكيدة المدبرة ، ويتولى المعركة الدائرة ضد الإسلام ورسول الإسلام ؛ ويكشف عن الحكمة العليا وراء ذلك كله ؛ وما يعلمها إلا الله :

« إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم . لا تحسبوه شراً لكم ، بل هو خير لكم . لكل امرىء منهم ما اكتسب من الإثم . والذى تولى كبره منهم له عذاب عظيم » .

فهم ليسوا فرداً ولا أفراداً ؛ إنما هم «عصبة» متجمعة ذات هدف واحد . ولم يكن عبد الله ابن أبى ابن سلول وحده هو الذى أطلق ذلك الإفك . إنما هو الذى تولى معظمه . وهو يمثل عصبة اليهود أو المنافقين ، الذين عجزوا عن حرب الإسلام جهرة ؛ فتواروا وراء ستار الإسلام

ليـكيدوا للإسلام خفية . وكان حديث الإفك إحدى مكائدهم القاتلة . ثم خدع فيها المسلمون فخاض منهم من خاض فى حديث الإفك كحمنة بنت جحش ؛ وحسان ابن ثابت ، ومسطح ابن أثاثة . أما أصل التدبير فـكان عند تلك العصبة ، وعلى رأسها ابن سلول ، الحذر الماكر ، الذى لم يظهر بشخصه فى المعركة . ولم يقل علانية ما يؤخذ به ، فيقاد إلى الحد . إنما كان يهمس به بين ملئه الذين يطمئن إليهم ، ولا يشهدون عليه . وكان التدبير من المهارة والخبث بحيث أمكن أن ترجف به المدينة شهرا كاملا ، وأن تتداوله الألسنة فى أطهر بيئة وأتقاها !

وقد بدأ السياق ببيان تلك الحقيقة ليـكشف عن ضخامة الحادث ، وعمق جذوره ، وما وراءه من عصبة تـكيد للإسلام والمسلمين هذا الـكيد الدقيق العميق اللئيم .

ثم سارع بتطمين المسلمين من عاقبة هذا الـكيد :

« لا تحسبوه شراً لـكم ؛ بل هو خير لـكم » ..

خير . فهو يكشف عن الـكائدين للإسلام فى شخص رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأهل بيته . وهو يكشف للجماعة المسلمة عن ضرورة تحريم القذف وأخذ القاذفين بالحد الذى فرضه الله ؛ ويبين مدى الأخطار التى تحيق بالجماعة لو أطلقت فيها الألسنة تقذف المحصنات الغافلات المؤمنات . فهى عندئذ لا تقف عند حد . إنما تمضى صعدا إلى أشرف المقامات ، وتتطاول إلى أعلى الهامات ، وتعدم الجماعة كل وقاية وكل تحرج وكل حياء .

وهو خير أن يكشف الله للجماعة المسلمة ـ بهذه المناسبة ـ عن المنهج القويم فى مواجهة مثل هذا الأمر العظيم .

أما الآلام التى عاناها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأهل بيته ، والجماعة المسلمة كلها ، فهى ثمن التجربة ، وضريبة الابتلاء ، الواجبة الأداء !

أما الذين خاضوا فى الإفك ، فلـكل منهم بقدر نصيبه من تلك الخطيئة : « لـكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم » . . ولـكل منهم نصيبه من سوء العاقبـة عند الله . وبئس ما اكتسبوه ، فهو إثم يعاقبون عليه فى حياتهم الدنيا وحياتهم الأخرى : « والذى تولى كبره منهم له عذاب عظيم » يناسب نصيبه من ذلك الجرم العظيم .

والذى تولى كبره ، وقاد حملته ، واضطلع منه بالنصيب الأوفى ، كان هو عبد الله ابن أبى

ابن سلول . رأس النفاق ، وحامل لواء الـكيد . ولقد عرف كيف يختار مقتلا ، لولا أن الله كان من ورائه محيطا ، وكان لدينه حافظا ، ولرسوله عاصما ، وللجماعة المسلمة راعياً .. ولقد روى أنه لما مر صفوان ابن المعطل بهودج أم المؤمنين وابن سلول فى ملأ من قومه قال : من هذه ؟ فقالوا : عائشة رضى الله عنها . . فقال : والله ما نجت منه ولا نجا منها . وقال : امرأة نبيكم باتت مع رجل حتى أصبحت ؟ ثم جاء يقودها !

وهى قولة خبيثة راح يذيعها — عن طريق عصبة النفاق — بوسائل ملتوية . بلغ من خبثها أن تموج المدينة بالفرية التى لاتصدق ، والتى تـكذبها القرائن كلها . وأن تلوكها ألسنة المسلمين غير متحرجين . وأن تصبح موضوع أحاديثهم شهراً كاملا . وهى الفرية الجديرة بأن تنفى وتستبعد للوهلة الأولى .

وإن الإنسان ليدهش — حتى اليوم — كيف أمكن أن تروج فرية ساقطة كهذه فى جو الجماعة المسلمة حينذاك . وأن تحدث هذه الآثار الضخمة فى جسم الجماعة ، وتسبب هذه الآلام القاسية لأطهر النفوس وأكبرها على الإطلاق .

لقد كانت معركة خاضها رسول الله — صلى الله عليـه وسلم — وخاضتها الجماعة المسلمة يومذاك . وخاضها الإسلام . معركة ضخمة لعلها أضخم المعارك التى خاضها رسول الله — صلى الله عليه وسلم — وخرج منها منتصرا كاظما لآلامه الـكبار ، محتفظاً بوقار نفسه وعظمة قلبه وجميل صبره . فلم تؤثر عنه كلمة واحدة تدل على نفاد صبره وضعف احتماله . والآلام التى تناوشه لعلها أعظم الآلام التى مرت به فى حياته . والخطر على الإسلام من تلك الفرية من أشد الأخطار التى تعرض لها فى تاريخه .

ولو استشار كل مسلم قلبه يومها لأفتاه ؛ ولو عاد إلى منطق الفطرة لهداه . والقرآن الـكريم يوجه المسلمين إلى هذا المنهج فى مواجهة الأمور ، بوصفه أول خطـوة فى الحـكم عليها :

« لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا ، وقالوا : هذا إفك مبين » ..

نعم كان هذا هو الأولى . . أن يظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا . وأن يستبعدوا سقوط أنفسهم فى مثل هذه الحمأة . . وامرأة نبيهم الطاهرة وأخوهم الصحابى المجاهد هما من أنفسهم . فظن الخير بهما أولى . فإن مالا يليق بهم لا يليق بزوج رسول الله — صلى الله عليه وسلم —

ولا يليق بصاحبه الذى لم يعلم عنه إلا خيرا . . كذلك فعل أبو أيوب خالد ابن زيد الأنصارى وامرأته ـ رضى الله عنهما ـ كما روى الإمام محمد ابن اسحاق : أن أبا أيوب قالت له امرأته أم أيوب : يا أبا أيوب أما تسمع ما يقول الناس فى عائشة ـ رضى الله عنها ؟ ـ قال : نعم . وذلك الكذب . أ كنت فاعلة ذلك يا أم أيوب ؟ قالت : لا والله ما كنت لأفعله . قال : فعائشة والله خير منك . . ونقل الإمام محمود ابن عمر الزمخشرى فى تفسيره : « الكشاف » أن أبا أيوب الأنصارى قال لأم أيوب : ألا ترين ما يقال ؟ فقالت : لو كنت بدل صفوان أ كنت تظن بحرمة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ سوءا ؟ قال : لا . قالت : ولو كنت أنا بدل عائشة ـ رضى الله عنها ـ ماخنت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فعائشة خير منى ، وصفوان خير منك . .

وكلتا الروايتين تدلان على أن بعض المسلمين رجع إلى نفسه واستفتى قلبه ، فاستبعد أن يقع مانسب إلى عائشة ، *ومانسب إلى رجل من المسلمين : من معصية لله وخيانة لرسوله* ، وارتكاس فى حمأة الفاحشة ، لمجرد شبهة لاتقف للمناقشة !

هذه هى الخطوة الأولى فى المنهج الذى يفرضه القرآن لمواجهة الأمور . خطوة الدليل الباطنى الوجدانى . فأما الخطوة الثانية فهى طلب الدليل الخارجى والبرهان الواقعى :

« لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء ! فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون » . . وهذه الفرية الضخمة التى تتناول أعلى المقامات ، وأطهر الأعراض ، ما كان ينبغى أن تمر هكذا سهلة هينة ؛ وأن تشيع هكذا دون تثبت ولا بينة ؛ وأن تتقاذفها الألسنة وتلوكها الأفواه دون شاهد ولا دليل : « لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء ! » وهم لم يفعلوا فهم كاذبون إذن . كاذبون عند الله الذى لايبدل القول لديه ، والذى لايتغير حكمه ، ولا يتبدل قراره . فهى الوصمة الثابتة الصادقة الدائمة التى لابراءة لهم منها ، ولا نجاة لهم من عقباها .

هاتان الخطوتان : خطوة عرض الأمر على القلب واستفتاء الضمير . وخطوة التثبت بالبينة والدليل . . غفل عنها المؤمنون فى حادث الإفك ؛ وتركوا الخائضين يخوضون فى عرض رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهو أمر عظيم لولا لطف الله لمس الجماعة كلها البلاء العظيم . فالله يحذرهم أن يعودوا لمثله أبدا بعد هذا الدرس الأليم :

« ولولا فضل الله عليكم ورحمته فى الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم » . .

لقد احتسبها الله للجماعة المسلمة الناشئة درسا قاسيا ، فأدركهم بفضله ورحمته ولم يمسسهم بعقابه وعذابه . فهى فعلة تستحق العذاب العظيم . العذاب الذى يتناسب مع العذاب الذى سببوه للرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ وزوجه وصديقه وصاحبه الذى لايعلم عليه إلا خيرا . والعذاب الذى يتناسب مع الشر الذى ذاع فى الجماعة المسلمة وشاع ؛ ومس كل المقدسات التى تقوم عليها حياة الجماعة . والعذاب الذى يناسب خبث الكيد الذى كادته عصبة المنافقين للعقيدة لتقتلعها من جذورها حين تزلزل ثقة المؤمنين بربهم ونبيهم وأنفسهم طوال شهر كامل ، حافل بالقلق والقلقلة والحيرة بلايقين ! ولكن فضل الله تدارك الجماعة الناشئة ، ورحمته شملت المخطئين ، بعد الدرس الأليم .

والقرآن يرسم صورة لتلك الفترة التى أفلت فيها الزمام ؛ واختلت فيها المقاييس ، واضطربت فيها القيم ، وضاعت فيها الأصول :

« إذ تلقونه بألسنتكم ، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم ، وتحسبونه هينا ، وهو عند الله عظيم » . .

وهى صورة فيها الخفة والاستهتار وقلة التحرج ، وتناول أعظم الأمور وأخطرها بلا مبالاة ولا اهتمام :

«إذ تلقونه بألسنتكم» .. لسان يتلقى عن لسان ، بلا تدبر ولاترو ولافحص ولاإنعام نظر . حتى لكأن القول لايمر على الآذان ، ولا تتملاه الرؤوس ، ولا تتدبره القلوب ! « وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم » . . بأفواهكم لابوعيكم ولا بعقلكم ولا بقلبكم . إنما هى كلمات تقذف بها الأفواه ، قبل أن تستقر فى المدارك ، وقبل أن تتلقاها العقول . . « وتحسبونه هيناً » أن تقذفوا عرض رسول الله ، وأن تدعوا الألم يعصر قلبه وقلب زوجه وأهله ؛ وأن تلوثوا بيت الصديق الذى لم يرم فى الجاهلية ؛ وأن تتهموا صحابيا مجاهدا فى سبيل الله . وأن تمسوا عصمة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وصلته بربه ، ورعاية الله له . . « وتحسبونه هينا » . . « وهو عند الله عظيم » . . وما يعظم عند الله إلا الجليل الضخم الذى تزلزل له الرواسى ، وتضج منه الأرض والسماء .

ولقد كان ينبغى أن تجفل القلوب من مجرد سماعه ، وأن تتحرج من مجرد النطق به ،

وأن تنكر أن يكون هذا موضوعاً للحديث ؛ وأن تتوجه إلى الله تنزهه عن أن يدع نبيه لمثل هذا ؛ وأن تقذف بهذا الإفك بعيداً عن ذلك الجو الطاهر الكريم :

« ولولا إذ سمعتموه قلتم : ما يكون لنا أن نتكلم بهذا . سبحانك ! هذا بهتان عظيم »..

وعند ماتصل هذه اللمسة إلى أعماق القلوب فتهزها هزا ؛ وهى تطلعها على ضخامة ماجنت وبشاعة ما عملت .. عندئذ يجيء التحذير من العودة إلى مثل هذا الأمر العظيم :

« يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين » . .

« يعظكم » . . فى أسلوب التربية المؤثر . فى أنسب الظروف للسمع والطاعة والاعتبار . مع تضمين اللفظ معنى التحذير من العودة إلى مثل ما كان : « يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا » . . ومع تعليق إيمانهم على الانتفاع بتلك العظة : « إن كنتم مؤمنين » . . فالمؤمنون لا يمكن أن يكشف لهم عن بشاعة عمل كهذا الكشف ، وأن يحذروا منه مثل هذا التحذير ، ثم يعودوا إليه وهم مؤمنون :

« ويبين الله لكم الآيات » . . على مثال ما بين فى حديث الإفك ، وكشف عما وراءه من كيد ؛ وما وقع فيه من خطايا وأخطاء : « والله عليم حكيم » يعلم البواعث والنوايا والغايات والأهداف ؛ ويعلم مداخل القلوب ، ومسارب النفوس . وهو حكيم فى علاجها ، وتدبير أمرها ، ووضع النظم والحدود التى تصلح بها . .

* * *

ثم يمضى فى التعقيب على حديث الإفك ؛ وما تخلف عنه من آثار ؛ مكرراً التحذير من مثله ، مذكراً بفضل الله ورحمته ، متوعداً من يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات بعذاب الله فى الآخرة . ذلك مع تنقية النفوس من آثار المعركة ؛ وإطلاقها من ملابسات الأرض ، وإعادة الصفاء إليها والإشراق . . كما تتمثل فى موقف أبى بكر ــ رضى الله عنه ــ من قريبه مسطح ابن أثاثة الذى خاض فى حديث الإفك مع من خاض :

« إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب أليم فى الدنيا والآخرة ، والله يعلم وأنتم لا تعلمون » . .

والذين يرمون المحصنات ـ وبخاصة أولئك الذين تجرأوا على رمى بيت النبوة الكريم ـ إنما يعملون على زعزعة ثقة الجماعة المؤمنة بالخير والعفة والنظافة ؛ وعلى إزالة التحرج من ارتكاب الفاحشة، وذلك عن طريق الإيحاء بأن الفاحشة شائعة فيها . . بذلك تشيع الفاحشة فى النفوس ، لتشيع بعد ذلك فى الواقع .

من أجل هذا وصف الذين يرمون المحصنات بأنهم يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا ، وتوعدهم بالعذاب الأليم فى الدنيا والآخرة .

وذلك جانب من منهج التربية ، وإجراء من إجراءات الوقاية . يقوم على خبرة بالنفس البشرية ، ومعرفة بطريقة تكيف مشاعرها واتجاهاتها . . ومن ثم يعقب بقوله : « والله يعلم وأنتم لا تعلمون » .. ومن ذا الذى يعلم أمر هذه النفس إلا الذى خلقها ؟ ومن ذا الذى يدبر أمر هذه الإنسانية إلا الذى برأها ؟ ومن ذا الذى يرى الظاهر والباطن ، ولا يخفى على علمه شىء إلا العليم الخبير ؟

ومرة أخرى يذكر المؤمنين بفضل الله عليهم ورحمته :

« ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم » ..

إن الحدث لعظيم ، وإن الخطأ لجسيم ، وإن الشر الكامن فيه لخليق أن يصيب الجماعة المسلمة كلها بالسوء . ولكن فضل الله ورحمته ، ورأفته ورعايته .. ذلك ما وقاهم السوء .. ومن ثم يذكرهم به المرة بعد المرة ؛ وهو يربيهم بهذه التجربة الضخمة التى شملت حياة المسلمين.

فإذا تمثلوا أن ذلك الشر العظيم كان وشيكا أن يصيبهم جميعا ، لولا فضل الله ورحمته ، صور لهم عملهم بأنه اتباع لخطوات الشيطان . وما كان لهم أن يتبعوا خطوات عدوهم وعدو أبيهم من قديم . وحذرهم ما يقودهم الشيطان إليه من مثل هذا الشر المستطير :

« يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ؛ ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر . ولو لا فضل الله عليكم ورحمته ما زكا منكم من أحد أبدا ؛ ولكن الله يزكى من يشاء ، والله سميع عليم » . .

وإنها لصورة مستنكرة أن يخطو الشيطان فيتبع المؤمنون خطاه ، وهم أجدر الناس أن ينفروا من الشيطان وأن يسلكوا طريقاً غير طريقه المشؤوم ! صورة مستنكرة ينفر منها

طبع المؤمن ، ويرتجف لها وجدانه ، ويقشعر لها خياله ! ورسم هذه الصورة ومواجهة المؤمنين بها يثير فى نفوسهم اليقظة والحذر والحساسية : « ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر » . . وحديث الإفك نموذج من هذا المنكر الذى قاد إليه المؤمنين الذين خاضوا فيه . وهو نموذج منفر شنيع .

وإن الإنسان لضعيف ، معرض للنزعات ، عرضة للتلوث . إلا أن يدركه فضل الله ورحمته. حين يتجه إلى الله ، ويسير على نهجه .

« ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكا منكم من أحد أبداً . ولكن الله يزكى من يشاء » . .

فنور الله الذى يشرق فى القلب يطهره ويزكيه . ولولا فضل الله ورحمته لم يزك من أحد ولم يتطهر . والله يسمع ويعلم ، فيزكى من يستحق التزكية ، ويطهر من يعلم فيه الخير والاستعداد « والله سميع عليم » . .

وعلى ذكر التزكية والطهارة تجيء الدعوة إلى الصفح والمغفرة بين بعض المؤمنين وبعض ـ كما يرجون غفران الله لما يرتكبونه من أخطاء وذنوب ـ :

« ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربى والمساكين والمهاجرين فى سبيل الله ؛ وليعفوا وليصفحوا . ألا تحبون أن يغفر الله لكم ؟ والله غفور رحيم » . .

نزلت فى أبى بكر ـ رضى الله عنه ـ بعد نزول القرآن ببراءة الصديقة . وقد عرف أن مسطح ابن أثاثة كان ممن خاضوا فيه . وهو قريبه . وهو من فقراء المهاجرين . وكان أبو بكر ـ رضى الله عنه ـ ينفق عليه . فآلى على نفسه لا ينفع مسطحا بنافعة أبدا .

نزلت هذه الآية تذكر أبا بكر ، وتذكر المؤمنين ، بأنهم هم يخطئون ثم يحبون من الله أن يغفر لهم . فليأخذوا أنفسهم ـ بعضهم مع بعض ـ بهذا الذى يحبونه ، ولا يحلفوا أن يمنعوا البر عن مستحقيه ، إن كانوا قد أخطأوا وأساءوا . .

وهنا نطلع على أفق عال من آفاق النفوس الزكية ، التى تطهرت بنور الله . أفق يشرق فى نفس أبى بكر الصديق ـ رضى الله عنه ـ أبى بكر الذى مسه حديث الإفك فى أعماق قلبه ، والذى احتمل مرارة الاتهام لبيته وعرضه . فما يكاد يسمع دعوة ربه إلى العفو ؛ وما يكاد

يلمس وجدانه ذلك السؤال الموحى: « ألا تحبون أن يغفر الله لكم ؟ » حتى يرتفع على الآلام ، ويرتفع على مشاعر الإنسان ، ويرتفع على منطق البيئة . وحتى تشف روحه وترف وتشرق بنور الله . فإذا هو يلبى داعى الله فى طمأنينة وصدق يقول : بلى والله إنى لأحب أن يغفر الله لى . ويعيد إلى مسطح النفقة التى كان ينفق عليه ، ويحلف : والله لاأنزعها منه أبدا . ذلك فى مقابل ماحلف : والله لاأنفعه بنافعة أبدا .

بذلك يمسح الله على آلام ذلك القلب الكبير ، ويغسله من أوضار المعركة ، ليبقى أبدا نظيفا طاهرا زكيا مشرقا بالنور . .

* * *

ذلك الغفران الذى يذكر الله المؤمنين به . إنما هو لمن تاب عن خطيئة رمى المحصنات وإشاعة الفاحشة فى الذين آمنوا . فأما الذين يرمون المحصنات عن خبث وعن إصرار ، كأمثال ابن أبىّ فلا سماحة ولا عفو . ولو أفلتوا من الحد فى الدنيا ، لأن الشهود لم يشهدوا فإن عذاب الله ينتظرهم فى الآخرة . ويومذاك لن يحتاج الأمر إلى شهود :

« إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فى الدنيا والآخرة ، ولهم عذاب عظيم . يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون . يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ، ويعلمون أن الله هو الحق المبين » . .

ويجسم التعبير جريمة هؤلاء ويبشعها ؛ وهو يصورها رميا للمحصنات المؤمنات وهن غافلات غارّات ، غير آخذات حذرهن من الرمية . وهن بريئات الطوايا مطمئنات لا يحذرن شيئا ، لأنهن لم يأتين شيئاً يحذرنه ! فهى جريمة تتمثل فيها البشاعة كما تتمثل فيها الخسة . ومن ثم يعاجل مقترفيها باللعنة . لعنة الله لهم ، وطردهم من رحمته فى الدنيا والآخرة . ثم يرسم ذلك المشهد الأخاذ : « يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم » .. فإذا بعضهم يتهم بعضا بالحق ، إذ كانوا يتهمون المحصنات الغافلات المؤمنات بالإفك ! وهى مقابلة فى المشهد مؤثرة ، على طريقة التناسق الفنى فى التصوير القرآنى .

« يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق » .. ويجزيهم جزاءهم العدل ، ويؤدى لهم حسابهم الدقيق . ويومئذ يستيقنون مما كانوا يستريبون : « ويعلمون أن الله هو الحق المبين » ..

* * *

ويختم الحديث عن حادث الإفك ببيان عدل الله فى اختياره الذى ركبه فى الفطرة ، وحققه فى واقع الناس . وهو أن تلتئم النفس الخبيثة بالنفس الخبيثة ، وأن تمتزج النفس الطيبة بالنفس الطيبة . وعلى هـذا تقوم العلاقات بين الأزواج . وما كان يمكن أن تكون عائشة ـ رضى الله عنها ـ كما رموها ، وهى مقسومة لأطيب نفس على ظهر هذه الأرض :

« الخبيثات للخبيثين ، والخبيثون للخبيثات . والطيبات للطيبين ، والطيبون للطيبات . أولئك مبرأون مما يقولون ، لهم مغفرة ورزق كريم » ..

ولقد أحبت نفس رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عائشة حبا عظيما . فما كان يمكن أن يحببها الله لنبيه المعصوم ، إن لم تكن طاهرة تستحق هذا الحب العظيم .

أولئك الطيبون والطيبات « مبرأون مما يقولون » بفطرتهم وطبيعتهم ، لا يلتبس بهم شىء مما قيل .

« لهم مغفرة ورزق كريم » .. مغفرة عما يقع منهم من أخطاء . ورزق كريم . دلالة على كرامتهم عند ربهم الكريم .

بذلك ينتهى حديث الإفك . ذلك الحادث الذى تعرضت فيه الجماعة المسلمة لأكبر محنة . إذ كانت محنة الثقة فى طهارة بيت الرسول ، وفى عصمة الله لنبيه أن يجعل فى بيته إلا العنصر الطاهر الكريم . وقد جعلها الله معرضا لتربية الجماعة المسلمة ، حتى تشف وترف ؛ وترتفع إلى آفاق النور .. فى سورة النور ..

« يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَاتَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰٓ أَهْلِهَا . ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ * فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَداً فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ ، وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ : ٱرْجِعُوا فَٱرْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ * لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ ، وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ .

« قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ، ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ،

إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ : يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ ، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ؛ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ؛ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ ، أَوْ آبَائِهِنَّ ، أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ ، أَوْ أَبْنَائِهِنَّ ، أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ ، أَوْ إِخْوَانِهِنَّ ، أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ ، أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ ، أَوْ نِسَائِهِنَّ ، أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ ، أَوِ ٱلتَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ ، أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ ٱلنِّسَاءِ ؛ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ . وَتُوبُوا إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

« وَأَنْكِحُوا ٱلْأَيَامَى مِنْكُمْ وَٱلصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ . إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ، وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ * وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ . وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ — إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً — وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي آتَاكُمْ ؛ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَاءِ — إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً — لِتَبْتَغُوا عَرَضَ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا . وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ .

« وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ ، وَمَثَلاً مِنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ، وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ » ..

إن الإسلام — كما أسلفنا — لايعتمد على العقوبة فى إنشاء مجتمعه النظيف ، إنما يعتمد قبل كل شىء على الوقاية . وهو لايحارب الدوافع الفطرية . ولكن ينظمها ويضمن لها الجو النظيف الخالى من المثيرات المصطنعة .

والفكرة السائدة فى منهج التربية الإسلامية فى هذه الناحية ، هى تضييق فرص الغواية ، وإبعاد عوامل الفتنة ؛ وأخذ الطريق على أسباب التهييج والإثارة . مع إزالة العوائق دون الإشباع الطبيعى بوسائله النظيفة المشروعة ..

ومن هنا يجعل للبيوت حرمة لايجوز المساس بها ؛ فلا يفاجأ الناس فى بيوتهم بدخول الغرباء عليهم إلا بعد استئذانهم وسماحهم بالدخول ، خيفة أن تطلع الأعين على خفايا البيوت ، وعلى عورات أهلها وهم غافلون . . ذلك مع غض البصر من الرجال والنساء ، وعدم التبرج بالزينة لإثارة الشهوات .

ومن هنا كذلك ييسر الزواج للفقراء من الرجال والنساء . فالإحصان هو الضمان الحقيق للاكتفاء . . وينهى عن تعريض الرقيق للبغاء كى لا تكون الفعلة سهلة ميسرة ، فتغرى بيسرها وسهولتها بالفحشاء .

فلننظر نظرة تفصيلية فى تلك الضمانات الواقية التى يأخذ بها الإسلام .

* * *

« ياأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون . فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم . وإن قيل لكم : ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم ، والله بما تعملون عليم . ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم . والله يعلم ما تبدون وما تكتمون » . .

لقد جعل الله البيوت سكنا ، يفىء إليها الناس ؛ فتسكن أرواحهم ؛ وتطمئن نفوسهم ؛ ويأمنون على عوراتهم وحرماتهم ، ويلقون أعباء الحذر والحرص المرهقة للأعصاب !

والبيوت لا تكون كذلك إلا حين تكون حرما آمنا لا يستبيحه أحد إلا بعلم أهله وإذنهم . وفى الوقت الذى يريدون ، وعلى الحالة التى يحبون أن يلقوا عليها الناس .

ذلك إلى أن استباحة حرمة البيت من الداخلين دون استئذان ، يجعل أعينهم تقع على عورات ؛ وتلتقى بمفاتن تثير الشهوات ؛ وتهيء الفرصة للغواية ، الناشئة من اللقاءات العابرة والنظرات الطائرة ، التى قد تتكرر فتتحول إلى نظرات قاصدة ، تحركها الميول التى أيقظتها اللقاءات الأولى على غير قصد ولا انتظار ؛ وتحولها إلى علاقات آثمة بعد بضع خطوات أو إلى شهوات محرومة تنشأ عنها العقد النفسية والانحرافات .

ولقد كانوا فى الجاهلية يهجمون هجوما ، فيدخل الزائر البيت ، ثم يقول : لقد دخلت ! وكان يقع أن يكون صاحب الدار مع أهله فى الحالة التى لا يجوز أن يراهما عليها أحد .

وكان يقع أن تكون المرأة عارية أو مكشوفة العورة ، هى أو الرجل . وكان ذلك يؤذى ويجرح ، ويحرم البيوت أمنها وسكينتها ؛ كما يعرض النفوس من هنا ومن هناك للفتنة ، حين تقع العين على مايثير .

من أجل هذا وذلك أدب الله المسلمين بهذا الأدب العالى . أدب الاستئذان على البيوت ، والسلام على أهلها لإيناسهم ، وإزالة الوحشة من نفوسهم ، قبل الدخول :

« ياأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها » ..

ويعبر عن الاستئذان بالاستئناس – وهو تعبير يوحى بلطف الاستئذان ، ولطف الطريقة التى يجىء بها الطارق ، فتحدث فى نفوس أهل البيت أنساً به ، واستعدادا لاستقباله . وهى لفتة دقيقة لطيفة ، لرعاية أحوال النفوس ، ولتقدير ظروف الناس فى بيوتهم ، وما يلابسها من ضرورات لا يجوز أن يشق بها أهلها ويحرجوا أمام الطارقين فى ليل أو نهار .

وبعد الاستئذان إما أن يكون فى البيوت أحد من أهلها أو لايكون . فإن لم يكن فيها أحد فلا يجوز اقتحامها بعد الاستئذان ، لأنه لادخول بغير إذن :

« فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم » ..

وإن كان فيها أحد من أهلها فإن مجرد الاستئذان لا يبيح الدخول ؛ فإنما هو طلب للإذن. فإن لم يأذن أهل البيت فلا دخول كذلك . ويجب الانصراف دون تلكؤ ولا انتظار :

« وإن قيل لكم : ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم » ..

ارجعوا دون أن تجدوا فى أنفسكم غضاضة ، ودون أن تستشعروا من أهل البيت الإساءة إليكم ، أو النفرة منكم . فللناس أسرارهم وأعذارهم . ويجب أن يترك لهم وحدهم تقدير ظروفهم وملابساتهم فى كل حين .

« والله بما تعملون عليم » . . فهو المطلع على خفايا القلوب ؛ وعلى ما فيها من دوافع ومثيرات .

فأما البيوت العامة كالفنادق والمثاوى والبيوت المعدة للضيافة منفصلة عن السكن ، فلا حرج فى الدخول إليها بغير استئذان ، دفعاً للمشقة ما دامت علة الاستئذان منتفية :

« ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة فيها متاع لكم » ..

« والله يعلم ما تبدون وما تكتمون » . . فالأمر معلق باطلاع الله على ظاهركم وخافيكم ؛ ورقابته لكم فى سركم وعلانيتكم . وفى هذه الرقابة ضمان لطاعة القلوب ، وامتثالها لذلك الأدب العالى ، الذى يأخذها الله به فى كتابه ، الذى يرسم للبشرية نهجها الكامل فى كل اتجاه .

إن القرآن منهاج حياة . فهو يحتفل بهذه الجزئية من الحياة الاجتماعية ، ويمنحها هذه العناية ، لأنه يعالج الحياة كلياً وجزئياً ، لينسق بين أجزائها وبين فكرتها الكلية العليا بهذا العلاج . فالاستئذان على البيوت يحقق للبيوت حرمتها التى تجعل منها مثابة وسكنا . ويوفر على أهلها الحرج من المفاجأة ، والضيق بالمباغتة ، والتأذى بانكشاف العورات . . وهى عورات كثيرة ، تعنى غير ما يتبادر إلى الذهن عند ذكر هذه اللفظة . . إنها ليست عورات البدن وحدها . إنما تضاف إليها عورات الطعام ، وعورات اللباس ، وعورات الأثاث ، التى قد لا يحب أهلها أن يفاجئهم عليها الناس دون تهيؤ وتجمل وإعداد . وهى عورات المشاعر والحالات النفسية ، فكم منا يحب أن يراه الناس وهو فى حالة ضعف يبكى لانفعال مؤثر ، أو يغضب لشأن مثير ، أو يتوجع لألم يخفيه عن الغرباء ؟!

وكل هذه الدقائق يرعاها المنهج القرآنى بهذا الأدب الرفيع ، أدب الاستئذان ؛ ويرعى معها تقليل فرص النظرات السانحة والالتقاءات العابرة ، التى طالما أيقظت فى النفوس كامن الشهوات والرغبات ؛ وطالما نشأت عنها علاقات ولقاءات ، يدبرها الشيطان ، ويوجهها فى غفلة عن العيون الراعية ، والقلوب الناصحة ، هنا أو هناك !

ولقد وعاها الذين آمنوا يوم خوطبوا بها أول مرة عند نزول هذه الآيات . وبدأ بها رسول الله ـ عليه الصلاة والسلام .

أخرج أبو داود والنسائى من حديث أبى عمر الأوزاعى ـ بأسناده ـ عن قيس ابن سعد هو ابن عبادة قال : زارنا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فى منزلنا فقال : «السلام عليكم ورحمة الله» فرد سعد رداً خفيا . قال قيس : فقلت : ألا تأذن لرسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ؟ فقال : دعه يكثر علينا من السلام . فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : « السلام عليكم ورحمة الله » . فرد سعد رداً خفيا . ثم قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : « السلام

عليكم ورحمة الله » . ثم رجع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأتبعه سعد فقال : يارسول الله إنى كنت أسمع تسليمك وأرد عليك ردا خفيا لتكثر علينا من السلام ـ قال : فانصرف معه رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأمر له سعد بغسل فاغتسل ؛ ثم ناوله خميصة[1] مصبوغة بزعفران أو ورس ، فاشتمل بها ، ثم رفع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يديه ، وهو يقول : « اللهم اجعل صلاتك ورحمتك على آل سعد ابن عبادة » ... الخ الحديث .

وأخرج أبو داود ـ بأسناده ـ عن عبد الله ابن بشر قال : كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ؛ ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر ، ويقول : « السلام عليكم . السلام عليكم » . ذلك أن الدور لم يكن يومئذ عليها ستور .

وروى أبو داود كذلك ـ بأسناده ـ عن هزيل قال : جاء رجل ـ قال عثمان : سعد ـ فوقف على باب النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يستأذن . فقام على الباب ـ قال عثمان : مستقبل الباب ـ فقال له النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : « هكذا عنك ـ أو هكذا ـ فإنما الاستئذان من النظر » .

وفى الصحيحين عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال : « لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن ، فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح » .

وروى أبو داود ـ بأسناده ـ عن ربعى قال : أتى رجل من بنى عامر استأذن على رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهو فى بيتـه فقال : أألج ؟ فقال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لخادمه : « اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان ، فقل له : قل : السلام عليكم . أأدخل ؟ » فسمعها الرجل فقال : السلام عليكم . أأدخل ؟ فأذن له النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فدخل .

وقال هشيم : قال مغيرة : قال مجاهد : جاء ابن عمر من حاجة ، وقد آذاه الرمضاء ؛ فأتى فسطاط امرأة من قريش ، فقال : السلام عليكم . أأدخل ؟ قالت : ادخل بسلام . فأعاد . فأعادت . وهو يراوح بين قدميه . قال : قولى : ادخل . قالت : ادخل . فدخل !

وروى عطاء ابن رباح عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ، قال : قلت أأستأذن على أخواتى

---

(١) الخميصة : ثوب خز أو صوف معلم .

أيتام فى حجرى معى فى بيت واحد ؟ قال : نعم . فرددت عليه ليرخص لى فأبى ، فقال : تحب أن تراها عريانة ؟ قلت : لا . قال : فاستأذن . قال : فراجعته أيضا . فقال : أتحب أن تطيع الله ؟ قال : قلت : نعم . قال : فاستأذن .

وجاء فى الصحيح عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه نهى أن يطرق الرجل أهله طروقا .. وفى رواية : ليلا يتخونهم .

وفى حديث آخر أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قدم المدينة نهارا ، فأناخ بظاهرها وقال : « انتظروا حتى ندخل عشاء ـ يعنى آخر النهار ـ حتى تمتشط الشعثة ، وتستحد[1] المغيبة » .

إلى هذا الحد من اللطف والدقة بلغ حس رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وصحابته ، بما علمهم الله من ذلك الأدب الرفيع الوضىء ، المشرق بنور الله .

ونحن اليوم مسلمون ، ولكن حساسيتنا بمثل هذه الدقائق قد تبلدت وغلظت . وإن الرجل ليهجم على أخيه فى بيته ، فى أية لحظة من لحظات الليل والنهار ، يطرقه ويطرقه ويطرقه فلا ينصرف أبدا حتى يزعج أهل البيت فيفتحوا له . وقد يكون فى البيت هاتف « تليفون » يملك أن يستأذن عن طريقه ، قبل أن يجىء ، ليؤذن له أو يعلم أن الموعد لا يناسب ؛ ولكنه يهمل هذا الطريق ليهجم فى غير أوان ، وعلى غير موعد . ثم لا يقبل العرف أن يرد عن البيت ـ وقد جاء ـ مهما كره أهل البيت تلك المفاجأة بلا إخطار ولا انتظار !

ونحن اليوم مسلمون ، ولكننا نطرق إخواننا فى أية لحظة فى موعد الطعام . فإن لم يقدم لنا الطعام وجدنا فى أنفسنا من ذلك شيئا ! ونطرقهم فى الليل المتأخر ، فإن لم يدعونا إلى المبيت عندهم وجدنا فى أنفسنا من ذلك شيئا ! دون أن نقدر أعذارهم فى هذا وذاك !

ذلك أننا لا نتأدب بأدب الإسلام ؛ ولا نجعل هوانا تبعاً لما جاء به رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إنما نحن عبيد لعرف خاطىء ، ما أنزل الله به من سلطان !

ونرى غيرنا ممن لم يعتنقوا الإسلام ، يحافظون على تقاليد فى سلوكهم تشبه ما جاء

---

(١) تتطيب من الشعر الداخلى .

به ديننا ليكون أدبا لنا فى النفس ، وتقليداً من تقاليدنا فى السلوك . فيعجبنا ما نراهم عليه أحيانا ؛ ونتندر به أحيانا . ولا نحاول أن نعرف ديننا الأصيل ، فنفىء إليه مطمئنين .

* * *

وبعد الانتهاء من أدب الاستئذان على البيوت ــ وهو إجراء وقائى فى طريق تطهير المشاعر واتقاء أسباب الفتنة العابرة ــ يأخذ على الفتنة الطريق كى لا تنطلق من عقالها ، بدافع النظر لمواضع الفتنة المثيرة ، وبدافع الحركة المعبرة ، الداعية إلى الغواية :

« قل للمؤمنين : يغضوا من أبصارهم ، ويحفظوا فروجهم ، ذلك أزكى لهم . إن الله خبير بما يصنعون . وقل للمؤمنات : يغضضن من أبصارهن ، ويحفظن فروجهن ، ولا يبدين زينتهن إلا ماظهر منها ؛ وليضربن بخمرهن على جيوبهن ، ولايبدين زينتهن إلا لبعولتهن ، أو آبائهن ، أو آباء بعولتهن ، أو أبنائهن ، أو أبناء بعولتهن ، أو إخوانهن ، أو بنى إخوانهن ، أو بنى أخواتهن ، أو نسائهن ، أو ما ملكت أيمانهن ، أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال ، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء . ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن . وتوبوا إلى الله جميعاً ــ أيها المؤمنون ــ لعلكم تفلحون » ..

إن الإسلام يهدف إلى إقامة مجتمع نظيف ، لاتهاج فيه الشهوات فى كل لحظة ، ولا تستثار فيه دفعات اللحم والدم فى كل حين . فعمليات الاستثارة المستمرة تنتهى إلى سعار شهوانى لاينطفىء ولا يرتوى . والنظرة الخائنة ، والحركة المثيرة ، والزينة المتبرجة ، والجسم العارى . . . كلها لا تصنع شيئاً إلا أن تهيج ذلك السعار الحيوانى المجنون ! وإلا أن يفلت زمام الأعصاب والإرادة . فإما الإفضاء الفوضوى الذى لايتقيد بقيد وإما الأمراض العصبية والعقد النفسية الناشئة من الكبح بعد الإثارة ! وهى تكاد أن تكون عملية تعذيب ! ! !

وإحدى وسائل الإسلام إلى إنشاء مجتمع نظيف هى الحيلولة دون هذه الاستثارة ، وإبقاء الدافع الفطرى العميق بين الجنسين ، سليما ، وبقوته الطبيعية ، دون استثارة مصطنعة ، وتصريفه فى موضعه المأمون النظيف .

ولقد شاع فى وقت من الأوقات أن النظرة المباحة ، والحديث الطليق ، والاختلاط الميسور ، والدعابة المرحة بين الجنسين ، والاطلاع على مواضع الفتنة المخبوءة .. شاع أن كل هذا تنفيس وترويح ، وإطلاق للرغبات الحبيسة ، ووقاية من الكبت ، ومن العقد النفسية ، وتخفيف من حدة الضغط الجنسى ، وما وراءه من اندفاع غير مأمون ... الخ .

شاع هذا على إثر انتشار بعض النظريات المادية القائمة على تجريد الإنسان من خصائصه التى تفرقه من الحيوان ، والرجوع به إلى القاعدة الحيوانية الغارقة فى الطين ! — وبخاصة نظرية فرويد (١) — ولكن هذا لم يكن سوى فروض نظرية ، رأيت بعينى فى أشد البلاد إباحية وتفلتا من جميع القيود الاجتماعية والأخلاقية والدينية والإنسانية ، ما يكذبها وينقضها من الأساس .

نعم . شاهدت فى البلاد التى ليس فيها قيد واحد على الكشف الجسدى ، والاختلاط الجنسى ، بكل صوره وأشكاله ، أن هذا كله لم ينته بتهذيب الدوافع الجنسية وترويضها . إنما انتهى إلى سعار مجنون لا يرتوى ولا يهدأ إلا ريثما يعود إلى الظمأ والاندفاع ! وشاهدت الأمراض النفسية والعقد التى كان مفهوما أنها لا تنشأ إلا من الحرمان ، وإلا من التلهف على الجنس الآخر المحجوب ، شاهدتها بوفرة ومعها الشذوذ الجنسى بكل أنواعه .. ثمرة مباشرة للاختلاط الكامل الذى لا يقيده قيد ولا يقف عند حد ؛ وللصداقات بين الجنسين تلك التى يباح معها كل شىء ! وللأجسام العارية فى الطريق ، وللحركات المثيرة والنظرات الجاهرة ، واللفتات الموقظة . وليس هنا مجال التفصيل وعرض الحوادث والشواهد (٢) . مما يدل بوضوح على ضرورة إعادة النظر فى تلك النظريات التى كذبها الواقع المشهود .

إن الميل الفطرى بين الرجل والمرأة ميل عميق فى التكوين الحيوى ؛ لأن الله قد ناط به امتداد الحياة على هذه الأرض ؛ وتحقيق الخلافة لهذا الإنسان فيها . فهو ميل دائم يسكن فترة ثم يعود . وإثارته فى كل حين تزيد من عرامته ؛ وتدفع به إلى الإفضاء المادى للحصول على الراحة . فإذا لم يتم هذا تعبت الأعصاب المستثارة . وكان هذا بمثابة عملية تعذيب مستمرة ! والنظرة تثير . والحركة تثير . والضحكة تثير . والدعابة تثير . والنبرة المعبرة عن هذا الميل

---

(١) يراجع بتوسع فصل « المشكلة — الجنسية » فى كتاب: « الإنسان بين المادية والإسلام » لمحمد قطب
(٢) كتاب « أمريكا التى رأيت » .. تحت الطبع ..

تثير . والطريق المأمون هو تقليل هذه المثيرات بحيث يبقى هذا الميل فى حدوده الطبيعية ، ثم يلبى تلبية طبيعية .. وهذا هو المنهج الذى يختاره الإسلام . مع تهذيب الطبع ، وشغل الطاقة البشرية بهموم أخرى فى الحياة ، غير تلبية دافع اللحم والدم ، فلا تكون هذه التلبية هى المنفذ الوحيد !

وفى الآيتين المعروضتين هنا نماذج من تقليل فرص الاستثارة والغواية والفتنة من الجانبين :

« قل للمؤمنين : يغضوا من أبصارهم ، ويحفظوا فروجهم . ذلك أزكى لهم . إن الله خبير بما يصنعون » ..

وغض البصر من جانب الرجال أدب نفسى ، ومحاولة للاستعلاء على الرغبة فى الاطلاع على المحاسن والمفاتن فى الوجوه والأجسام . كما أن فيه إغلاقا للنافذة الأولى من نوافذ الفتنة والغواية . ومحاولة عملية للحيلولة دون وصول السهم المسموم !

وحفظ الفرج هو الثمرة الطبيعية لغض البصر . أو هو الخطوة التالية لتحكيم الإرادة ، ويقظة الرقابة ، والاستعلاء على الرغبة فى مراحلها الأولى . ومن ثم يجمع بينهما فى آية واحدة ؛ بوصفهما سببا ونتيجة ؛ أو باعتبارهما خطوتين متواليتين فى عالم الضمير وعالم الواقع . كلتاهما قريب من قريب .

« ذلك أزكى لهم » .. فهو أطهر لمشاعرهم ؛ وأضمن لعدم تلوثها بالانفعالات الشهوية فى غير موضعها المشروع النظيف ، وعدم ارتكاسها إلى الدرك الحيوانى الهابط . وهو أطهر للجماعة وأصون لحرماتها وأعراضها ، وجوها الذى تتنفس فيه .

والله هو الذى يأخذهم بهذه الوقاية ؛ وهو العليم بتركيبهم النفسى وتكوينهم الفطرى ، الخبير بحركات نفوسهم وحركات جوارحهم : « إن الله خبير بما يصنعون » ..

« وقل للمؤمنات : يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن » ..

فلا يرسلن بنظراتهن الجائعة المتلصصة ، أو الهاتفة المثيرة ، تستثير كوامن الفتنة فى صدور الرجال . ولا يبحن فروجهن إلا فى حلال طيب ، يلبى داعى الفطرة فى جو نظيف ، لا يخجل الأطفال الذين يجيئون عن طريقه عن مواجهة المجتمع والحياة !

« ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها » ..

والزينة حلال للمرأة ، تلبية لفطرتها . فكل أنثى مولعة بأن تكون جميلة ، وأن تبدو جميلة . والزينة تختلف من عصر إلى عصر ؛ ولكن أساسها فى الفطرة واحد ، هو الرغبة فى تحصيل الجمال أو استكماله ، وتجليته للرجال .

والإسلام لا يقاوم هذه الرغبة الفطرية ؛ ولكنه ينظمها ويضبطها ، ويجعلها تتبلور فى الاتجاه بها إلى رجل واحد ـ هو شريك الحياة ـ يطلع منها على ما لا يطلع أحد سواه . ويشترك معه فى الاطلاع على بعضها ، المحارم والمذكورون فى الآية بعد ، ممن لا يثير شهواتهم ذلك الاطلاع .

فأما ما ظهر من الزينة فى الوجه واليدين ، فيجوز كشفه . لأن كشف الوجه واليدين مباح لقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لأسماء بنت أبى بكر : « يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض ، لم يصلح أن يرى منها إلا هذا[1] ـ وأشار إلى وجهه وكفيه » .

« وليضربن بخمرهن على جيوبهن » ..

والجيب فتحة الصدر فى الثوب . والخمار غطاء الرأس والنحر والصدر . ليدارى مفاتنهن ، فلا يعرضها للعيون الجائعة ؛ ولا حتى لنظرة الفجاءة ، التى يتقى المتقون أن يطيلوها أو يعاودوها ، ولكنها قد تترك كميناً فى أطوائهم بعد وقوعها على تلك المفاتن لو تركت مكشوفة ؛

إن الله لا يريد أن يعرض القلوب للتجربة والابتلاء فى هذا النوع من البلاء !

والمؤمنات اللواتى تلقين هذا النهى . وقلوبهن مشرقة بنور الله ، لم يتلكأن فى الطاعة ، على الرغم من رغبتهن الفطرية فى الظهور بالزينة والجمال . وقد كانت المرأة فى الجاهلية ـ كما هى اليوم فى الجاهلية الحديثة ! ـ تمر بين الرجال مسفحة بصدرها لا يواريه شىء . وربما أظهرت عنقها وذوائب شعرها ، وأقرطة أذنيها . فلما أمر الله النساء أن يضربن بخمرهن على جيوبهن ، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ، كن كما قالت عائشة رضى الله عنها ـ : « يرحم الله نساء المهاجرات الأول . لما أنزل الله : « وليضربن بخمرهن على جيوبهن » شققن مروطهن فاختمرن بها[2] » .. وعن صفية ـ بنت شيبة قالت : بينما نحن عند عائشة . قالت : فذكرن نساء قريش وفضلهن . فقالت عائشة ـ رضى الله عنها ـ إن لنساء قريش لفضلا . وإنى والله ما رأيت أفضل من

---

(١) رواه أبو داود فى سننه وقال : إنه مرسل . (٢) أخرجه البخارى .

نساء الأنصار ، أشد تصديقاً لكتاب الله ، ولا إيمانا بالتنزيل . لما نزلت فى سورة النور : « وليضربن بخمرهن على جيوبهن » انقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيها ؛ ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته ، وعلى كل ذى قرابته . فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل ، فاعتجرت به تصديقاً وإيماناً بما أنزل الله من كتابه . فأصبحن وراء رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان(١) » .

لقد رفع الإسلام ذوق المجتمع الإسلامى ، وطهر إحساسه بالجمال ؛ فلم يعد الطابع الحيوانى للجمال هو المستحب ، بل الطابع الإنسانى المهذب . . وجمال الكشف الجسدى جمال حيوانى يهفو إليه الإنسان بحس الحيوان ؛ مهما يكن من التناسق والاكتمال . فأما جمال الحشمة فهو الجمال النظيف ، الذى يرفع الذوق الجمالى ، ويجعله لائقاً بالإنسان ، ويحيطه بالنظافة والطهارة فى الحس والخيال .

وكذلك يصنع الإسلام اليوم فى صفوف المؤمنات . على الرغم من هبوط الذوق العام ، وغلبة الطابع الحيوانى عليه ؛ والجنوح به إلى التكشف والعرى والتنزى كما تتنزى البهيمة ! فإذا هن يحجبن مفاتن أجسامهن طائعات ، فى مجتمع يتكشف ويتبرج ، وتهتف الأنثى فيه للذكور حيثما كانت هتاف الحيوان للحيوان !

هذا التحشم وسيلة من الوسائل الوقائية للفرد والجماعة . . ومن ثم يبيح القرآن تركه عند ما يأمن الفتنة . فيستثنى المحارم الذين لا تتوجه ميولهم عادة ولا تثور شهواتهم وهم :

الآباء والأبناء ، وآباء الأزواج وأبناؤهم ، والإخوة وأبناء الإخوة ، وأبناء الأخوات . . كما يستثنى النساء المؤمنات : « أو نسائهن » فأما غير المسلمات فلا . لأنهن قد يصفن لأزواجهن وإخوتهن ، وأبناء ملتهن مفاتن نساء المسلمين وعوراتهن لو اطلعن عليها . وفى الصحيحين : « لا تباشر المرأة المرأة تنعتها لزوجها كأنه يراها » . . أما المسلمات فهن أمينات ، يمنعهن دينهن أن يصفن لرجالهن جسم امرأة مسلمة وزينتها . . ويستثنى كذلك « ماملكت أيمانهن » قيل من الإناث فقط ، وقيل : ومن الذكور كذلك . لأن الرقيق لا تمتد شهوته إلى سيدته . والأول أولى ، لأن الرقيق إنسان تهيج فيه شهوة الإنسان ، مهما يكن له من وضع خاص ؛

---

(١) أخرجه أبو داود .

فى فترة من الزمان . . ويستثنى « التابعين غير أولى الإربة من الرجال » . . وهم الذين لا يشتهون النساء لسبب من الأسباب كالجب والعنة والبلاهة والجنون . . وسائر ما يمنع الرجل أن تشتهى نفسه المرأة . لأنه لا فتنة هنا ولا إغراء . . ويستثنى « الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء » . . وهم الأطفال الذين لا يثير جسم المرأة فيهم الشعور بالجنس . فإذا ميزوا ، وثار فيهم هذا الشعور — ولو كانوا دون البلوغ — فهم غير داخلين فى هذا الاستثناء .

وهؤلاء كلهم — عدا الأزواج — ليس عليهم ولا على المرأة جناح أن يروا منها ، إلا ما تحت السرة إلى تحت الركبة . لانتفاء الفتنة التى من أجلها كان الستر والغطاء . فأما الزوج فله رؤية كل جسدها بلا استثناء .

ولما كانت الوقاية هى المقصودة بهذا الإجراء ، فقد مضت الآية تنهى المؤمنات عن الحركات التى تعلن عن الزينة المستورة ، وتهيج الشهوات الكامنة ، وتوقظ المشاعر النائمة . ولو لم يكشفن فعلا عن الزينة :

« لا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن » . .

وإنها لمعرفة عميقة بتركيب النفس البشرية وانفعالاتها واستجاباتها . فإن الخيال ليكون أحياناً أقوى فى إثارة الشهوات من العيان . وكثيرون تثير شهواتهم رؤية حذاء المرأة أو ثوبها ، أو حليها ، أكثر مما تثيرها رؤية جسد المرأة ذاته . كما أن كثيرين يثيرهم طيف المرأة يخطر فى خيالهم ، أكثر مما يثيرهم شخص المرأة بين أيديهم — وهى حالات معروفة عند علماء الأمراض النفسية اليوم — وسماع وسوسة الحلى أو شمام شذى العطر من بعيد ، قد يثير حواس رجال كثيرين ، ويهيج أعصابهم ، ويفتنهم فتنة جارفة لا يملكون لها ردا . والقرآن يأخذ الطريق على هذا كله . لأن منزله هو الذى خلق ، وهو الذى يعلم من خلق . وهو اللطيف الخبير .

وفى النهاية يرد القلوب كلها إلى الله ؛ ويفتح لها باب التوبة مما ألمت به قبل نزول هذا القرآن :

« وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون » .

بذلك يثير الحساسية برقابة الله ، وعطفه ورعايته ، وعونه للبشر فى ضعفهم أمام ذلك الميل الفطرى العميق ، الذى لا يضبطه مثل الشعور بالله ، وبتقواه . .

* * *

وإلى هنا كان علاج المسأله علاجاً نفسياً وقائيا . ولكن ذلك الميل حقيقة واقعة ، لابد من مواجهتها بحلول واقعية إيجابية .. هذه الحلول الواقعة هى تيسير الزواج ، والمعاونة عليه ؛ مع تصعيب السبل الأخرى للمباشرة الجنسية أو إغلاقها نهائيا :

« وأنكحوا الأيامى منكم ، والصالحين من عبادكم وإمائكم . إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله . والله واسع عليم . وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله . والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم ـ إن علمتم فيهم خيرا ـ وآتوهم من مال الله الذى آتاكم ؛ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ـ إن أردن تحصنا ـ لتبتغوا عرض الحياة الدنيا . ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم » ..

إن الزواج هو الطريق الطبيعى لمواجهة الميول الجنسية الفطرية . وهو الغاية النظيفة لهذه الميول العميقة . فيجب أن تزول العقبات من طريق الزواج ، لتجرى الحياة على طبيعتها وبساطتها . والعقبة المالية هى العقبة الأولى فى طريق بناء البيوت ، وتحصين النفوس . والإسلام نظام متكامل ، فهو لا يفرض العفة إلا وقد هيأ لها أسبابها ، وجعلها ميسورة للأفراد الأسوياء . فلا يلجأ إلى الفاحشة حينئذ إلا الذى يعدل عن الطريق النظيف الميسور عامداً غير مضطر .

لذلك يأمر الله الجماعة المسلمة أن تعين من يقف المال فى طريقهم إلى النكاح الحلال :

« وأنكحوا الأيامى منكم ، والصالحين من عبادكم وإمائكم . إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله » . .

والأيامى هم الذين لاأزواج لهم من الجنسين .. والمقصود هنا الأحرار . وقد أفرد الرقيق بالذكر بعد ذلك : « والصالحين من عبادكم وإمائكم » .

وكلهم ينقصهم المال كما يفهم من قوله بعد ذلك : «إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله» ..

وهذا أمر للجماعة بتزويجهم . والجمهور على أن الأمر هنا للندب . ودليلهم أنه قد وجد أيامى على عهد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يزوجوا . ولو كان الأمر للوجوب لزوجهم .

ونحن نرى أن الأمر للوجوب ، لا بمعنى أن يجبر الإمام الأيامى على الزواج ؛ ولكن بمعنى أنه يتعين إعانة الراغبين منهم فى الزواج ، وتمكينهم من الإحصان ، بوصفه وسيلة من وسائل الوقاية العملية ، وتطهير المجتمع الإسلامى من الفاحشة . وهو واجب . ووسيلة الواجب واجبة.

وينبغى أن نضع فى حسابنا — مع هذا — أن الإسلام — بوصفه نظاما متكاملا — يعالج الأوضاع الاقتصادية علاجاً أساسيا ؛ فيجعل الأفراد الأسوياء قادرين على الكسب ، وتحصيل الرزق ، وعدم الحاجة إلى مساعدة بيت المال . ولكنه فى الأحوال الاستثنائية يلزم بيت المال ببعض الإعانات . . فالأصل فى النظام الاقتصادى الإسلامى أن يستغنى كل فرد بدخله . وهو يجعل تيسير العمل وكفاية الأجر حقاً على الدولة واجبا للأفراد . أما الإعانة من بيت المال فهى حالة استثنائية لا يقوم عليها النظام الاقتصادى فى الإسلام .

فإذا وجد فى المجتمع الإسلامى — بعد ذلك — أيامى فقراء وفقيرات ، تعجز مواردهم الخاصة عن الزواج ، فعلى الجماعة أن تزوجهم . وكذلك العبيد والإماء . غير أن هؤلاء يلتزم أولياؤهم بأمرهم ما داموا قادرين .

ولا يجوز أن يقوم الفقر عائقا عن التزويج — متى كانوا صالحين للزواج راغبين فيه رجالا ونساء — فالرزق بيد الله . وقد تكفل الله بإغنائهم ، إن هم اختاروا طريق العفة النظيف : « إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله » . وقال رسول الله — صلى الله عليه وسلم — : « ثلاثة حق على الله عونهم : المجاهد فى سبيل الله ، والمكاتب الذى يريد الأداء ، والناكح الذى يريد العفاف [1] ».

وفى انتظار قيام الجماعة بتزويج الأيامى يأمرهم بالاستعفاف حتى يغنيهم الله بالزواج : « وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله » . . « والله واسع عليم » . . لا يضيق على من يبتغى العفة ، وهو يعلم نيته وصلاحه .

وهكذا يواجه الإسلام المشكلة مواجهة عملية ؛ فيهيء لكل فرد صالح للزواج أن يتزوج؛ ولو كان عاجزاً من ناحية المال . والمال هو العقبة الكؤود غالبا فى طريق الإحصان .

ولما كان وجود الرقيق فى الجماعة من شأنه أن يساعد على هبوط المستوى الخلقى ، وأن يعين على الترخص والإباحية بحكم ضعف حساسية الرقيق بالكرامة الإنسانية . وكان وجود الرقيق ضرورة إذ ذاك لمقابلة أعداء الإسلام بمثل مايعاملون به أسرى المسلمين . لما كان الأمر

(١) أخرجه الترمذى والنسائى .

كذلك عمل الإسلام على التخلص من الأرقاء كلما واتت الفرصة . حتى تتهيأ الأحوال العالمية لإلغاء نظام الرق كله ، فأوجب إجابة الرقيق إلى طلب المكاتبة على حريته . وذلك فى مقابل مبلغ من المال يؤديه فينال حريته :

« والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم . إن علمتم فيهم خيرا » ..

وآراء الفقهاء مختلفة فى هذا الوجوب . ونحن نراه الأولى ؛ فهو يتمشى مع خط الإسلام الرئيسى فى الحرية وفى كرامة الإنسانية . ومنذ المكاتبة يصبح مال الرقيق له ، وأجر عمله له ، ليوفى منه ما كاتب عليه ؛ ويجب له نصيب فى الزكاة : « وآتوهم من مال الله الذى آتاكم » . ذلك على شرط أن يعلم المولى فى الرقيق خيرا . والخير هو الإسلام أولا . ثم هو القدرة على الكسب . فلا يتركه كلا على الناس بعد تحرره . وقد يلجأ إلى أحط الوسائل ليعيش ، ويكسب ما يقيم أوده . والإسلام نظام تكافل . وهو كذلك نظام واقع . فليس المهم أن يقال : إن الرقيق قد تحرر . وليست العنوانات هى التى تهمه . إنما تهمه الحقيقة الواقعة . ولن يتحرر الرقيق حقا إلا إذا قدر على الكسب بعد عتقه ؛ فلم يكن كلا على الناس ؛ ولم يلجأ إلى وسيلة قذرة يعيش منها ، ويبيع فيها ما هو أثمن من الحرية الشكلية وأغلى ، وهو أعتقه لتنظيف المجتمع لا لتلويثه من جديد ؛ بما هو أشد وأنكى[1] .

وأخطر من وجود الرقيق فى الجماعة ، احتراف بعض الرقيق للبغاء . وكان أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم أمة أرسلها تزنى ؛ وجعل عليها ضريبة يأخذها منها ــ وهذا هو البغاء فى صورته التى ماتزال معروفة حتى اليوم ــ فلما أراد الإسلام تطهير البيئة الإسلامية حرم الزنا بصفة عامة؛ وخص هذه الحالة بنص خاص :

« ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء . إن أردن تحصنا . لتبتغوا عرض الحياة الدنيا . ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم » .

فنهى الذين يكرهون فتياتهم على هذا المنكر ، ووبخهم على ابتغاء عرض الحياة الدنيا من هذا الوجه الخبيث . ووعد المكرهات بالمغفرة والرحمة ، بعد الإكراه الذى لا يد لهن فيه .

قال السدى : أنزلت هذه الآية الكريمة فى عبد الله ابن أبى ابن سلول ، رأس المنافقين ،

---

(١) انتهى نظام الرق كله بمجرد وجود معاهدات عالمية تحرم استرقاق أسرى الحرب . فنظام الرق كان مؤقتا فى الإسلام مقيدا بمبدأ المعاملة بالمثل .

وكانت له جارية تدعى معاذة . وكان إذا نزل به ضيف أرسلها إليه ليواقعها ، إرادة الثواب منه ، والكرامة له . فأقبلت الجارية إلى أبى بكر ـ رضى الله عنه ـ فشكت إليه ذلك ؛ فذكره أبو بكر للنبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ فأمره بقبضها . فصاح عبد الله ابن أبى : من يعذرنا من محمد ؟ يغلبنا على مملوكتنا ! فأنزل الله فيهم هذا .

هذا النهى عن إكراه الفتيات على البغاء ـ وهن يردن العفة ـ ابتغاء المال الرخيص كان جزءاً من خطة القرآن فى تطهير البيئة الإسلامية ، وإغلاق السبل القذرة للتصريف الجنسى . ذلك أن وجود البغاء يغرى الكثيرين لسهولته ؛ ولو لم يجدوه لانصرفوا إلى طلب هذه المتعة فى محلها الكريم النظيف .

ولا عبرة بما يقال من أن البغاء صمام أمن ، يحمى البيوت الشريفة ؛ لأنه لاسبيل لمواجهة الحاجة الفطرية إلا بهذا العلاج القذر عند تعذر الزواج . أو تهجم الذئاب المسعورة على الأعراض المصونة ، إن لم تجد هذا الكلأ المباح !

إن فى التفكير على هذا النحو قلبا للأسباب والنتائج . فالميل الجنسى يجب أن يظل نظيفا بريئا موجها إلى إمداد الحياة بالأجيال الجديدة . وعلى الجماعات أن تصلح نظمها الاقتصادية بحيث يكون كل فرد فيها فى مستوى يسمح له بالحياة المعقولة وبالزواج . فإن وجدت بعد ذلك حالات شاذة عولجت هذه الحالات علاجا خاصا . . وبذلك لا تحتاج إلى البغاء ، وإلى إقامة مقاذر إنسانية ، يمر بها كل من يريد أن يتخفف من أعباء الجنس ، فيلقى فيها بالفضلات ، تحت سمع الجماعة وبصرها !

إن النظم الاقتصادية هى التى يجب أن تعالج ، بحيث لا تخرج مثل هذا النتن . ولا يكون فسادها حجة على ضرورة وجود القاذر العامة ، فى صور آدمية ذليلة .

وهذا ما يصنعه الإسلام بنظامه المتكامل النظيف العفيف ، الذى يصل الأرض بالسماء ، ويرفع البشرية إلى الأفق المشرق الوضىء المستمد من نور الله .

* * *

ويعقب على هذا الشوط بصفة القرآن التى تناسب موضوعه وجوه :

« ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ، ومثلا من الذين خلوا من قبلكم ، وموعظة للمتقين » . .

فهو آيات مبينات ، لاتدع مجالا للغموض والتأويل ، والانحراف عن النهج القويم .
وهو عرض لمصائر الغابرين الذين انحرفوا عن نهج الله فـكان مصيرهم النـكال .
وهو موعظة للمتقين الذين تستشعر قلوبهم رقابة الله فتخشى وتستقيم .
والأحكام التى تضمنها هذا الشوط تتناسق مع هذا التعقيب ، الذى يربط القلوب بالله ، الذى نزل هذا القرآن ..

•

« ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ . مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ . ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ . ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ . يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ ، يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ، نُورٌ عَلَى نُورٍ . يَهْدِي ٱللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ ، وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ ، وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ * فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ ، يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْآصَالِ * رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ ٱللَّهِ ، وَإِقَامِ ٱلصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ ٱلزَّكَاةِ ، يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَارُ * لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا ، وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ؛ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ * وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْآنُ مَاءً ، حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ ، وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ * أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ، ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ، إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا . وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ .

« أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ، وَٱلطَّيْرُ صَافَّاتٍ ، كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ ، وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ * وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ، وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ .

« أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللهَ يُزْجِي سَحَابًا ، ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ، ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا ، فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ، وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ ؛ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ ، وَيَصْرِفُهُ عَمَّنْ يَشَاءُ ، يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ .

« يُقَلِّبُ ٱللهُ ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ . إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي ٱلْأَبْصَارِ .

« وَٱللهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ ، يَخْلُقُ ٱللهُ مَا يَشَاءُ ؛ إِنَّ ٱللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » .

فى الدرسين الماضيين من السورة عالج السياق أغلظ ما فى الكيان البشرى . ليرققه ويطهره ويرتفع به إلى آفاق النور . عالج عرامة اللحم والدم ، وشهوة العين والفرج ، ورغبة التجريح والتشهير ، ودفعة الغضب والغيظ . وعالج الفاحشة أن تشيع فى النفس وأن تشيع فى الحياة ، وأن تشيع فى القول . عالجها بتشديد حد الزنا وحد القذف . وعالجها بعرض نموذج شنيع فظيع من رمى المحصنات الغافلات المؤمنات . وعالجها بالوسائل الواقية : بالاستئذان على البيوت وغض البصر وإخفاء الزينة ، والنهى عن مثيرات الفتنة ، وموقظات الشهوة . ثم بالإحصان ، ومنع البغاء ، وتحرير الرقيق . . كل أولئك ليأخذ الطريق على دفعات اللحم والدم ، ويهيء للنفوس وسائل العفة والاستعلاء والشفافية والإشراق .

وفى أعقاب حديث الإفك عالج ما تخلف عنه من غضب وغيظ ، ومن اضطراب فى المقاييس ، وقلق فى النفوس . فإذا نفس محمد ــ رسول الله صلى الله عليه وسلم ــ مطمئنة هادئة . وإذا نفس عائشة ــ رضى الله عنها ــ قريرة راضية . وإذا نفس أبى بكر ــ رضى الله عنه ــ سمحة صافية . وإذا نفس صفوان ابن المعطل ــ رضى الله عنه ــ قانعة بشهادة الله وتبرئته . وإذا نفوس المسلمين آيبة تائبة . وقد تكشف لها ما كانت تخبطفيه من التيه . فثابت إلى ربها شاكرة فضله ورحمته وهدايته . .

بهذا التعليم . وهـذا التهذيب . وهـذا التوجيه . عالج الكيان البشرى ، حتى أشرق بالنور ؛ وتطلع إلى الأفق الوضىء ؛ واستشرف النور الكبير فى آفاق السماوات والأرض ، وهو على استعداد لتلقى الفيض الشامل الغامر فى عالم كله إشراق ، وكله نور :

« الله نور السماوات والأرض » ..

وما يكاد النص العجيب يتجلى حتى يفيض النور الهادئ الوضىء ، فيغمر الكون كله ، ويفيض على المشاعر والجوارح ، وينسكب فى الحنايا والجوانح ؛ وحتى يسبح الكون كله فى فيض النور الباهر ؛ وحتى تعانقه وترشفه العيون والبصائر ؛ وحتى تنزاح الحجب ، وتشف القلوب ، وترف الأرواح . ويسبح كل شىء فى الفيض الغامر ، ويتطهر كل شىء فى بحر النور ، ويتجرد كل شىء من كثافتـه وثقله ، فإذا هو انطلاق ورفرفة ، ولقاء ومعرفة ، وامتزاج وألفة ، وفرح وحبور . وإذا الكون كله بمـا فيه ومن فيه نور طليق من القيود والحدود ، تتصل فيـه السماوات بالأرض ، والأحياء بالجمـاد ، والبعيد بالقريب ؛ وتلتقى فيـه الشعاب والدروب ، والطوايا والظواهر ، والحواس والقلوب . .

« الله نور السماوات والأرض » . .

النور الذى منـه قوامها ومنـه نظامها . . فهو الذى يهبها جوهر وجودها ، ويودعها ناموسها .. ولقد استطاع البشر أخيرا أن يدركوا بعلمهم طرفا من هذه الحقيقة الكبرى ، عندما استحال فى أيديهم ما كان يسمى بالمادة — بعد تحطيم الذرة — إلى إشعاعات منطلقـة لاقوام لهـا إلا النور ! ولا « مادة » لها إلا النور ! فذرة المادة مؤلفـة من كهارب وإليكترونات ، تنطلق — عند تحطيمها — فى هيئة إشعاع قوامه هو النور ! فأما القلب البشرى فكان يدرك الحقيقة الكبرى قبل العلم بقرون وقرون . كان يدركهـا كلما شف ورف ، وانطلق إلى آفاق النور . ولقد أدركها كاملة شاملة قلب محمد رسول الله — صلى الله عليه وسلم — ففاض بهـا وهـو عائد من الطائف ، نافض كفيـه من الناس ، عائذ بوجه ربه يقول : « أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت به الظلمات ، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة » . وفاض بهـا فى رحلة الإسراء والمعراج . فلما سألتـه عائشة : هل رأيت ربك ؟ قال . « نور . أنى أراه . »

ولكن الكيان البشرى لا يقوى طويلا على تلقى ذلك الفيض الغامر دائما ، ولا يستشرف

طويلا ذلك الأفق البعيد . فبعد أن جلا النص هذا الأفق المترامى ، عاد يقارب مداه ، ويقربه إلى الإدراك البشرى المحدود ، فى مثل قريب محسوس :

« مثل نوره كمشكاة فيها مصباح . المصباح فى زجاجة . الزجاجة كأنها كوكب درى يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقيـة ولا غربيـة ، يـكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار . نور على نور » ..

وهو مثل يقرب للإدراك المحدود صورة غير المحدود ؛ ويرسم النموذج المصغر الذى يتأمله الحس ، حين يقصر عن تملى الأصل . وهو مثل يقرب للإدراك طبيعة النور حين يعجز عن تتبع مداه وآفاقه المترامية وراء الإدراك البشرى الحسير .

ومن عرض السماوات والأرض إلى المشكاة . وهى الـكوة الصغيرة فى الجدار غير النافذة ، يوضع فيها المصباح ، فتحصر نوره وتجمعه ، فيبدو قوياً متألقا : « كمشكاة فيها مصباح » . . « المصباح فى زجاجة » . . تقيه الريح ، وتصفى نوره ، فيتألق ويزداد . . « الزجاجة كأنها كوكب درى » . . فهى بذاتها شفافة رائقة سنية منيرة . . هنا يصل بين المثل والحقيقة . بين النموذج والأصل . حين يرتقى من الزجاجة الصغيرة إلى الـكوكب الـكبير ، كى لا ينحصر التأمل فى النموذج الصغير ، الذى ما جعل إلا لتقريب الأصل الـكبير . . وبعد هذه اللفتة يعود إلى النموذج . إلى المصباح :

« يوقد من شجرة مباركة زيتونة » ونور زيت الزيتون كان أصفى نور يعرفه المخاطبون. ولـكن ليس لهذا وحده كان اختيار هذا المثل . إنما هو كذلك الظلال المقدسة التى تلقيها الشجرة المباركة . ظلال الوادى المقدس فى الطور ، وهو أقرب منابت الزيتون لجزيرة العرب. وفى القرآن إشارة لها وظلال حولها : « وشجرة تخرج من طورسيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين » . وهى شجرة معمرة ، وكل مافيها مما ينفع الناس . زيتها وخشبها وورقها وثمرها .. ومرة أخرى يلتفت من النموذج الصغير ليذكر بالأصل الـكبير . فهذه الشجرة ليست شجرة بعينها ، وليست متحيزة إلى مكان أو جهة . إنما هى مثل مجرد للتقريب : « لا شرقية ولا غربية » . . وزيتها ليس زيتا من هـذا المشهود المحدود ، إنمـا هو زيت آخر عجيب : « يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار » .. فهو من الشفافية بذاته ، ومن الإشراق بذاته ، حتى ليـكاد يضىء بغير احتراق ؛ « ولو لم تمسسه نار » . . « نور على نور » . . وبذلك نعود إلى النور العميق الطليق فى نهاية المطاف !

إنه نور الله الذى أشرقت به الظلمات فى السماوات والأرض . النور الذى لا ندرك كنهه ولا مداه . إنما هى محاولة لوصل القلوب به ، والتطلع إلى رؤياه : « يهدى الله لنوره من يشاء » . . ممن يفتحون قلوبهم للنور فتراه . فهو شائع فى السماوات والأرض ، فائض فى السماوات والأرض. دائم فى السماوات والأرض . لا ينقطع ، ولا يحتبس ، ولا يخبو . فحيثما توجه إليه القلب رآه . وحيثما تطلع إليه الحائر هداه . وحيثما اتصل به وجد الله .

إنما المثل الذى ضربه الله لنوره وسيلة لتقريبه إلى المدارك ، وهو العليم بطاقة البشر :

« ويضرب الله الأمثال للناس ، والله بكل شىء عليم » . .

ذلك النور الطليق ، الشائع فى السماوات والأرض ، الفائض فى السماوات والأرض ، يتجلى ويتبلور فى بيوت الله التى تتصل فيها القلوب بالله ، تتطلع إليه وتذكره وتخشاه ، وتتجرد له وتؤثره على كل مغريات الحياة :

« فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة . يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار . ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله ، والله يرزق من يشاء بغير حساب » . .

وهناك صلة تصويرية بين مشهد المشكاة هناك ومشهد البيوت هنا ، على طريقة التناسق القرآنية فى عرض المشاهد ذات الشكل المتشابه أو المتقارب . وهناك صلة مثلها بين المصباح المشرق بالنور فى المشكاة ، والقلوب المشرقة بالنور فى بيوت الله .

تلك البيوت « أذن الله أن ترفع » — وإذن الله هو أمر للنفاذ — فهى مرفوعة قائمة ، وهى مطهرة رفيعة . يتناسق مشهدها المرفوع مع النور المتألق فى السماوات والأرض . وتتناسق طبيعتها الرفيعة مع طبيعة النور السنى الوضىء . وتتهيأ بالرفعة والارتفاع لأن يذكر فيها اسم الله : « ويذكر فيها اسمه » . وتتسق معها القلوب الوضيئة الطاهرة ، المسبحة الواجفة ، المصلية الواهبة . قلوب الرجال الذين « لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » . . والتجارة والبيع لتحصيل الكسب والثراء . ولكنهم مع شغلهم بهما لا يغفلون عن أداء حق الله فى الصلاة ، وأداء حق العباد فى الزكاة : « يخافون يوما تتقلب فيه

القلوب والأبصار » . . تتقلب فلا تثبت على شيء من الهول والكرب والاضطراب . وهم يخافون ذلك اليوم فلا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله .

وهم مع هذا الخوف يعلقون رجاءهم بثواب الله :

« ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ، ويزيدهم من فضله » . .

ورجاؤهم لن يخيب فى فضل الله : « والله يرزق من يشاء بغير حساب » من فضله الذى لا حدود له ولا قيود .

* * *

فى مقابل ذلك النور المتجلى فى السماوات والأرض ، المتبلور فى بيوت الله ، المشرق فى قلوب أهل الإيمان . . يعرض السياق مجالا آخر . مجالا مظلما لا نور فيه . مخيفاً لا أمن فيه . ضائعا لا خير فيه . ذلك هو مجال الكفر الذى يعيش فيه الكفار :

«والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة ، يحسبه الظمآن ماء ، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ، ووجد الله عنده فوفاه حسابه . والله سريع الحساب . أو كظلمات فى بحر لجى ، يغشاه موج من فوقه موج ، من فوقه سحاب . ظلمات بعضها فوق بعض ، إذا أخرج يده لم يكد يراها . ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور » . .

والتعبير يرسم لحال الكافرين ومآلهم مشهدين عجيبين ، حافلين بالحركة والحياة .

فى المشهد الأول يرسم أعمالهم كسراب فى أرض مكشوفة مبسوطة ، يلتمع التماعا كاذبا ، فيتبعه صاحبه الظامىء ، وهو يتوقع الرى غافلا عما ينتظره هناك . . وفجأة يتحرك المشهد حركة عنيفة . فهذا السائر وراء السراب ، الظامىء الذى يتوقع الشراب ، الغافل عما ينتظره هناك . . يصل . فلا يجد ماء يرويه ، إنما يجد المفاجأة المذهلة التى لم تخطر له ببال ، المرعبة التى تقطع الأوصال ، وتورث الخبال : « ووجد الله عنده » ! الله الذى كفر به وجحده ، وخاصمه وعاداه . وجده هنالك ينتظره ! ولو وجد فى هذه المفاجأة خصما له من بنى البشر لروّعه ، وهو ذاهل غافل على غير استعداد . فكيف وهو يجد الله القوى المنتقم الجبار ؟

« فوفاه حسابه » . . هكذا فى سرعة عاجلة تتناسق مع البغتة والفجاءة ، « والله سريع الحساب » . . تعقيب يتناسق مع المشهد الخاطف المرتاع !

وفى المشهد الثانى تطبق الظلمة بعد الالتماع الـكاذب ؛ ويتمثل الهول فى ظلمات البحر اللجى . موج من فوقه موج . من فوقه سحاب . وتتراكم الظلمات بعضها فوق بعض ، حتى ليخرج يده أمام بصره فلا يراها لشدة الرعب والظلام !

إنه الـكفر ظلمة منقطعة عن نور الله الفائض فى الـكون . وضلال لا يرى فيه القلب أقرب علامات الهدى . ومخافة لا أمن فيها ولا قرار . . « ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور » . . ونور الله هدى فى القلب ؛ وتفتح فى البصيرة ؛ واتصال فى الفطرة بنواميس الله فى السماوات والأرض ؛ والتقاء بها على الله نور السماوات والأرض . فمن لم يتصل بهذا النور فهو فى ظلمة لا انـكشاف لها ، وفى مخافة لا أمن فيها ، وفى ضلال لا رجعة منه . ونهاية العمل سراب ضائع يقود إلى الهلاك والعذاب ؛ لأنه لا عمل بغير عقيدة ، ولا صلاح بغير إيمان . إن هدى الله هو الهدى . وإن نور الله هو النور .

* * *

ذلك مشهد الـكفر والضلال والظلام فى عالم الناس ، يتبعه مشهد الإيمان والهدى والنور فى الـكون الفسيح . مشهد يتمثل فيه الوجود كله ، بمن فيه وما فيه ، شاخصا يسبح لله : إنسه وجنــه ، أملاكه وأفلاكه ، أحياؤه وجماده . . وإذا الوجود كله تتجاوب بالتسبيح أرجاؤه ، فى مشهد يرتعش له الوجدان حين يتملاه :

« ألم تر أن الله يسبح له من فى السماوات والأرض ، والطير صافات . كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون » . .

إن الإنسان ليس مفردا فى هذا الـكون الفسيح ؛ فإن من حوله ، وعن يمينه وعن شماله ، ومن فوقه ومن تحته ؛ وحيثما امتد به النظر أو طاف به الخيال . . إخوان له من خلق الله ، لهم طبائع شتى ، وصور شتى ، وأشكال شتى . ولـكنهم بعد ذلك كله يلتقون فى الله ، ويتوجهون إليه ، ويسبحون بحمده : « والله عليم بما يفعلون » . .

والقرآن يوجه الإنسان إلى النظر فيما حوله من صنع الله ، وإلى من حوله من خلق الله فى السماوات والأرض ، وهم يسبحون بحمده وتقواه ؛ ويوجه بصره وقلبه خاصة إلى مشهد فى كل يوم يراه ، فلا يثير انتباهه ولا يحرك قلبه لطول ما يراه . ذلك مشهد الطير صافات

أرجلها وهى طائرة فى الفضاء تسبح بحمد الله : « كل قد علم صلاته وتسبيحه » . . والإنسان وحده هو الذى يغفل عن تسبيح ربه ؛ وهو أجدر خلق الله بالإيمان والتسبيح والصلاة .

وإن الكون ليبدو فى هذا المشهد الخاشع متجهاً كله إلى خالقه ، مسبحا بحمده ، قائما بصلاته ؛ وإنه لكذلك فى فطرته ، وفى طاعته لمشيئة خالقه الممثلة فى نواميسه . وإن الإنسان ليدرك ـ حين يشف ـ هذا المشهد ممثلا فى حسه كأنه يراه ؛ وإنه ليسمع دقات هذا الكون وإيقاعاته تسابيح لله . وإنه ليشارك كل كائن فى هذا الوجود صلاته ونجواه . . كذلك كان محمد ابن عبد الله ـ صلاة الله وسلامه عليه ـ إذا مشى سمع تسبيح الحصى تحت قدميه . وكذلك كان داود ـ عليه السلام ـ يرتل مزاميره فتؤوب الجبال معه والطير .

« ولله ملك السماوات والأرض ، وإلى الله المصير » . .

فلا اتجاه إلا إليه ، ولا ملجأ من دونه ، ولا مفر من لقائه ، ولا عاصم من عقابه ، وإلى الله المصير .

* * *

ومشهد آخر من مشاهد هذا الكون التى يمر عليها الناس غافلين ؛ وفيها متعة للنظر ، وعبرة للقلب ، ومجال للتأمل فى صنع الله وآياته ، وفى دلائل النور والهدى والإيمان :

« ألم تر أن الله يزجى سحابا ، ثم يؤلف بينه ، ثم يجعله ركاما ، فترى الودق يخرج من خلاله . وينزل من السماء من جبال فيها من برد ، فيصيب به من يشاء ، ويصرفه عمن يشاء ، يكاد سنى برقه يذهب بالأبصار » . .

والمشهد يعرض على مهل وفى إطالة ، وتترك أجزاؤه للتأمل قبل أن تلتقى وتتجمع . كل أولئك لتؤدى الغرض من عرضها فى لمس القلب وإيقاظه ، وبعثه إلى التأمل والعبرة ، وتدبر ما وراءها من صنع الله .

إن يد الله تزجى السحاب وتدفعه من مكان إلى مكان . ثم تؤلف بينه وتجمعه ، فإذا هو ركام بعضه فوق بعض . فإذا ثقل خرج منه الماء ، والوبل الهاطل ، وهو فى هيئة الجبال الضخمة الكثيفة ، فيها قطع البرد الثلجية الصغيرة . . ومشهد السحب كالجبال لا يبدو كما يبدو لراكب الطائرة وهى تعلو فوق السحب أو تسير بينها ، فإذا المشهد مشهد الجبال حقا ،

بضخامتها ، ومساقطها ، وارتفاعاتها وانخفاضاتها . وإنه لتعبير مصور للحقيقة التى لم يرها الناس ، إلا بعد ما ركبوا الطائرات .

وهذه الجبال مسخرة بأمر الله ، وفق ناموسه الذى يحكم الكون ؛ ووفق هذا الناموس يصيب الله بالمطر من يشاء ، ويصرفه عمن يشاء . . وتكملة المشهد الضخم : « يكاد سنى برقه يذهب بالأبصار » ذلك ليتم التناسق مع جو النور الكبير فى الكون العريض ، على طريقة التناسق فى التصوير .

* * *

ثم مشهد كونى ثالث : مشهد الليل والنهار :

« يقلب الله الليل والنهار . إن فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار » . .

والتأمل فى تقلب الليل والنهار بهذا النظام الذى لايختل ولا يفتر يوقظ فى القلب الحساسية وتدبر الناموس الذى يصرف هذا الكون والتأمل فى صنع الله . والقرآن يوجه القلب إلى هذه المشاهد التى ذهبت الألفة بوقعها المثير ؛ ليواجه القلب هذا الكون دائما بحس جديد ، وانفعال جديد . فعجيبة الليل والنهار كم شاقت القلب البشرى ، وهو يتأملها أول مرة . وهى هى لم تتغير ؛ ولم تفقد جمالها وروعتها . إنما القلب البشرى هو الذى صدئ وهمد ، فلم يعد يخفق لها . وكم ذا نفقد من حياتنا ، وكم ذا نخسر من جمال هذا الوجود ، حين نمر غافلين بهذه الظواهر التى شاقت حسنا وهى جديدة . أو وحسنا هو الجديد !

والقرآن يجدد حسنا الخامد ، ويوقظ حواسنا الملول . ويلمس قلبنا البارد . ويثير وجداننا الكليل ؛ لنرتاد هذا الكون دائما كما ارتدناه أول مرة . نقف أمام كل ظاهرة نتأملها ، ونسألها عما وراءها من سر دفين ، ومن سحر مكنون . ونرقب يد الله تفعل فعلها فى كل شىء من حولنا ، ونتدبر حكمته فى صنعته ، ونعتبر بآياته المبثوثة فى تضاعيف الوجود .

إن الله ــ سبحانه ــ يريد أن يمن علينا ، بأن يهبنا الوجود مرة كلما نظرنا إلى إحدى ظواهره ؛ فاستعدنا نعمة الإحساس بها كأننا نراها أول مرة . فنظل نجد الكون مرات لا تحصى . وكأننا فى كل مرة نوهبه من جديد ؛ ونستمتع به من جديد .

وإن هذا الوجود لجميل وباهر ورائع . وإن فطرتنا لمتوافقة مع فطرته ، مستمدة من

النبع الذى يستمد منه ، قائمة على ذات الناموس الذى يقوم عليه . فالاتصال بضمير هذا الوجود يهبنا أنسا وطمأنينة ، وصلة ومعرفة ، وفرحة كفرحة اللقاء بالقريب الغائب أو المحجوب !

وإننا لنجد نور الله هناك . فالله نور السماوات والأرض .. نجده فى الآفاق وفى أنفسنا فى ذات اللحظة التى نشهد فيها هذا الوجود بالحس البصير ، والقلب المتفتح ، والتأمل الواصل إلى حقيقة التدبير .

لهذا يوقظنا القرآن المرة بعد المرة ، ويوجه حسنا وروحنا إلى شتى مشاهد الوجود الباهرة ، كى لا نمر عليها غافلين مغمضى الأعين ، فنخرج من رحلة الحياة على ظهر هذه الأرض بغير رصيد . أو برصيد قليل هزيل . .

* * *

ويمضى السياق فى عرض مشاهد الكون ، واستثارة تطلعنا إليها ؛ فيعرض نشأة الحياة ، من أصل واحد ، وطبيعة واحدة ، ثم تنوعها ، مع وحدة النشأة والطبيعة :

« والله خلق كل دابة من ماء . فنهم من يمشى على بطنه ، ومنهم من يمشى على رجلين ، ومنهم من يمشى على أربع . يخلق الله ما يشاء . إن الله على كل شىء قدير » . .

وهذه الحقيقة الضخمة التى يعرضها القرآن بهذه البساطة ، حقيقة أن كل دابة خلقت من ماء ، قد تعنى وحدة العنصر الأساسى فى تركيب الأحياء جميعا ، وهو الماء ، وقد تعنى ما يحاول العلم الحديث أن يثبته من أن الحياة خرجت من البحر ونشأت أصلا فى الماء . ثم تنوعت الأنواع ، وتفرعت الأجناس . .

ولكننا نحن على طريقتنا فى عدم تعليق الحقائق القرآنية الثابتة على النظريات العلمية القابلة للتعديل والتبديل .. لانزيد على هذه الإشارة شيئا . مكتفين بإثبات الحقيقة القرآنية . وهى أن الله خلق الأحياء كلها من الماء . فهى ذات أصل واحد . ثم هى — كما ترى العين — متنوعة الأشكال . منها الزواحف تمشى على بطنها ، ومنها الإنسان والطير يمشى على قدمين . ومنها الحيوان يدب على أربع . كل أولئك وفق سنة الله ومشيئته ، لا عن فلتة ولا مصادفة : « يخلق الله ما يشاء » غير مقيد بشكل ولا هيئة . فالنواميس والسنن التى تعمل فى الكون قد اقتضتها مشيئته الطليقة وارتضتها : « إن الله على كل شىء قدير » .

وإن تملى الأحياء . وهى بهذا التنوع فى الأشكال والأحجام ، والأصول والأنواع ، والشيات والألوان . وهى خارجة من أصل واحد ، ليوحى بالتدبير المقصود ، والمشيئة العامدة . وينفى فكرة الفلتة والمصادفة . وإلا فأى فلتة تلك التى تتضمن كل هذا التدبير ؟ وأية مصادفة تلك التى تتضمن كل هذا التقدير ؟ إنما هو صنع الله العزيز الحكيم الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى . .

« لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ ؛ وَاللهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ * وَيَقُولُونَ : آمَنَّا بِاللهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ، ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ ، وَمَا أُولٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ * وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ * وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ * أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ؛ أَمِ ارْتَابُوا ؟ أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ ؟ بَلْ أُولٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ .

« إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا : سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ، وَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ ، وَيَخْشَ اللهَ وَيَتَّقْهِ ، فَأُولٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ .

« وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ : لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ . قُلْ : لَا تُقْسِمُوا . طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ ! إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ * قُلْ : أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ؛ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ ؛ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ؛ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ .

« وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؛ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ ؛ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ

مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا . يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا . وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ * وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَاةَ ، وَآتُوا ٱلزَّكَاةَ ، وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ * لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ ، وَمَأْوَاهُمُ ٱلنَّارُ ، وَلَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ » ..

بعد تلك الجولة الضخمة فى مجالى النور ، فى مشاهد الكون الكبير . . يعود سياق السورة إلى موضوعها الأصيل . موضوع الآداب التى يربى عليها القرآن الجماعة المسلمة ، لتتطهر قلوبها وتشرق ، وتتصل بنور الله فى السماوات والأرض .

ولقد تناول فى الدرس الماضى حديث الرجال الذين لاتلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة . وحديث الذين كفروا وأعمالهم ومآلهم ، وما هم فيه من ظلمات بعضها فوق بعض .

فالآن فى هذا الدرس يتحدث عن المنافقين ، الذين لاينتفعون بآيات الله المبينات ولايهتدون . فهم يظهرون الإسلام ، ولكنهم لا يتأدبون بأدب المؤمنين فى طاعة رسول الله — صلى الله عليه وسلم — وفى الرضى بحكمه ، والطمأنينة إليه . ويوازن بينهم وبين المؤمنين الصادقين فى إيمانهم . أولئك الذين وعدهم الله الاستخلاف فى الأرض ، والتمكين فى الدين ، والأمن فى المقام ، جزاء لهم على أدبهم مع الله ورسوله . وطاعتهم لله ورسوله . وذلك على الرغم من عداء الكافرين . وما الذين كفروا بمعجزين فى الأرض ومأواهم النار وبئس المصير . .

* * *

« لقد أنزلنا آيات مبينات . والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم » . .

فآيات الله مبينة كاشفة ؛ تجلو نور الله ، وتكشف عن ينابيع هداه . وتحدد الخير والشر ، والطيب والخبيث . وتبين منهج الإسلام فى الحياة كاملا دقيقا لا لبس فيه ولا غموض ؛ وتحدد أحكام الله فى الأرض بلا شبهة ولا إبهام . فإذا تحاكم الناس إليها فإنما يتحاكمون إلى شريعة واضحة مضبوطة ، لا يخشى منها صاحب حق على حقه ؛ ولا يلتبس فيها حق بباطل ، ولا حلال بحرام .

« والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم » . . والمشيئة مطلقة لا يقيدها قيد . غير أن الله سبحانه قد جعل للهدى طريقا ، من وجه نفسه إليه وجد فيه هدى الله ونوره ، فاتصل به ، وسار على الدرب ، حتى يصل ــ بمشيئة الله ــ ومن حاد عنه وأعرض فقد النور الهادى ولج فى طريق الضلال . حسب مشيئة الله فى الهدى والضلال .

ومع هذه الآيات المبينات يوجد ذلك الفريق من الناس . فريق المنافقين ، الذين كانوا يظهرون الإسلام ولا يتأدبون بأدب الإسلام :

« ويقولون : آمنا بالله وبالرسول وأطعنا . ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك . وما أولئك بالمؤمنين . وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون . وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين . أفى قلوبهم مرض ؟ أم ارتابوا ؟ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله ؟ بل أولئك هم الظالمون » . .

إن الإيمان الصحيح متى استقر فى القلب ظهرت آثاره فى السلوك . والإسلام عقيدة متحركة ، لاتطيق السلبية . فهى بمجرد تحققها فى عالم الشعور تتحرك لتحقق مدلولها فى الخارج ؛ ولتترجم نفسها إلى حركة وإلى عمل فى عالم الواقع . ومنهج الإسلام الواضح فى التربية يقوم على أساس تحويل الشعور الباطن بالعقيدة وآدابها إلى حركة سلوكية واقعية ؛ وتحويل هذه الحركة إلى عادة ثابتة أو قانون . مع استحياء الدافع الشعورى الأول فى كل حركة ، لتبقى حية متصلة بالينبوع الأصيل .

وهؤلاء كانوا يقولون : « آمنا بالله وبالرسول وأطعنا » . . يقولونها بأفواههم ، ولكن مدلولها لا يتحقق فى سلوكهم . فيتولون ناكصين ؛ يكذبون بالأعمال ما قالوه باللسان : « وما أولئك بالمؤمنين » فالمؤمنون تصدق أفعالهم أقوالهم . والإيمان ليس لعبة يتلهى بها صاحبها ؛ ثم يدعها ويمضى . إنما هو تكيف فى النفس ، وانطباع فى القلب ، وعمل فى الواقع ، ثم لاتملك النفس الرجوع عنه متى استقرت حقيقته فى الضمير . .

ولقد كان هؤلاء الذين يدعون الإيمان يخالفون مدلوله حين يدعون ليتحاكموا إلى رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ على شريعة الله التى جاء بها :

« وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون . وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين » . .

فلقد كانوا يعلمون أن حكم الله ورسوله لايحيد عن الحق ، ولا ينحرف مع الهوى ، ولا يتأثر بالمودة والشنآن . وهذا الفريق من الناس لا يريد الحق ولايطيق العدل . ومن ثم كانوا

يعرضون عن التحاكم إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ويأبون أن يجيئوا إليه . فأما إذا كانوا أصحاب حق فى قضية فهم يسارعون إلى تحكيم رسول الله ، راضين خاضعين ، لأنهم واثقون أنه سيقضى لهم بحقهم ، وفق شريعة الله ، التى لا تظلم ولا تبخس الحقوق .

هذا الفريق الذى كان يدعى الإيمان ، ثم يسلك هذا السلوك الملتوى ، إنما هو نموذج للمنافقين فى كل زمان ومكان . المنافقين الذى لايجرأون على الجهر بكلمة الكفر ، فيتظاهرون بالإسلام . ولكنهم لايرضون أن تقضى بينهم شريعة الله ، ولا أن يحكم فيهم قانونه . فإذا دعوا إلى حكم الله ورسوله أبوا وأعرضوا وانتحلوا المعاذير « وما أولئك بالمؤمنين » فما يستقيم الإيمان وإباء حكم الله ورسوله . إلا أن تكون لهم مصلحة فى أن يتحاكموا إلى شريعة الله أو يحكموا قانونه !

إن الرضى بحكم الله ورسوله هو دليل الإيمان الحق . وهو المظهر الذى ينبئ عن استقرار حقيقة الإيمان فى القلب . وهو الأدب الواجب مع الله ومع رسول الله . وما يرفض حكم الله وحكم رسوله إلا سيء الأدب معتم ، لم يتأدب بأدب الإسلام ، ولم يشرق قلبه بنور الإيمان .

ومن ثم يعقب على فعلتهم هذه بأسئلة تثبت مرض قلوبهم ، وتتعجب من ريبتهم ، وتستنكر تصرفهم الغريب :

« أفى قلوبهم مرض ؟ أم ارتابوا ؟ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله ؟ » . .

والسؤال الأول للإثبات . فمرض القلب جدير بأن ينشيء مثل هذا الأثر . وما ينحرف الإنسان هذا الانحراف وهو سليم الفطرة . إنما هو المرض الذى تختل به فطرته عن استقامتها ، فلا تتذوق حقيقة الإيمان ، ولا تسير على نهجه القويم .

والسؤال الثانى للتعجب . فهل هم يشكون فى حكم الله وهم يزعمون الإيمان ؟ هل هم يشكون فى مجيئه من عند الله ؟ أو هم يشكون فى صلاحيته لإقامة العدل ؟ على كلتا الحالتين فهذا ليس طريق المؤمنين !

والسؤال الثالث للاستنكار والتعجب من أمرهم الغريب . فهل هم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله ؟ وإنه لعجيب أن يقوم مثل هذا الخوف فى نفس إنسان . فالله خالق الجميع ورب الجميع . فكيف يحيف فى حكمه على أحد من خلقه لحساب أحد من خلقه ؟

إن حكم الله هو الحكم الوحيد المبرأ من مظنة الحيف . لأن الله هو العادل الذى لا يظلم أحدا . وكل خلقه أمامه سواء ، فلا يظلم أحدا منهم لمصلحة أحد . وكل حكم غير حكمه هو مظنة الحيف. فالبشر لا يملكون أنفسهم وهم يشرعون ويحكمون أن يميلوا إلى مصالحهم . أفرادا كانوا أم طبقة أم دولة .

وحين يشرع فرد ويحكم فلابد أن يلحظ فى التشريع حماية نفسه وحماية مصالحه . وكذلك حين تشرع طبقة لطبقة ، وحين تشرع دولة لدولة . أو كتلة من الدول لكتلة . . فأما حين يشرع الله فلا حماية ولا مصلحة . إنما هى العدالة المطلقة ، التى لا يطيقها تشريع غير تشريع الله ، ولا يحققها حكم غير حكمه .

من أجل ذلك كان الذين لا يرتضون حكم الله ورسوله هم الظالمون ، الذين لا يريدون للعدالة أن تستقر ؛ ولا يحبون للحق أن يسود . فهم لا يخشون فى حكم الله حيفا ، ولا يرتابون فى عدالته أصلا « بل أولئك هم الظالمون » . .

فأما المؤمنون حقا فلهم أدب غير هذا مع الله ورسوله . ولهم قول آخر إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ؛ هو القول الذى يليق بالمؤمنين ؛ وينبئ عن إشراق قلوبهم بالنور :

« إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا : سمعنا وأطعنا . وأولئك هم المفلحون » . .

فهو السمع والطاعة بلا تردد ولا جدال ولا انحراف . السمع والطاعة المستمدان من الثقة المطلقة فى أن حكم الله ورسوله هو الحكم وما عداه الهوى ؛ النابعان من التسليم المطلق لله ، واهب الحياة ، المتصرف فيها كيف يشاء ؛ ومن الاطمئنان إلى أن ما يشاؤه الله للناس خير مما يشاءونه لأنفسهم . فالله الذى خلق أعلم بمن خلق . .

« وأولئك هم المفلحون » .. المفلحون لأن الله هو الذى يدبر أمورهم ، وينظم علاقاتهم ، ويحكم بينهم بعلمه وعدله ؛ فلا بد أن يكونوا خيرا ممن يدبر أمورهم ، وينظم علاقاتهم ، ويحكم بينهم بشر مثلهم ، قاصرون لم يؤتوا من العلم إلا قليلا .. والمفلحون لأنهم مستقيمون على منهج واحد ، لا عوج فيه ولا التواء ، مطمئنون إلى هذا المنهج ، ماضون فيه لا يتخبطون ، فلا تتوزع طاقاتهم ، ولا يمزقهم الهوى كل ممزق ، ولا تقودهم الشهوات والأهواء . والنهج الإلهى أمامهم واضح مستقيم .

« ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون » . .

وقد كان الحديث فى الآية السابقة عن الطاعة والتسليم فى الأحكام . فالآن يتحدث عن الطاعة كافة فى كل أمر أو نهى ، مصحوبة هذه الطاعة بخشية الله وتقواه . والتقوى أعم من الخشية ، فهى مراقبة الله والشعور به عند الصغيرة والكبيرة ؛ والتحرج من إتيان ما يكره توقيراً لذاته سبحانه ، وإجلالا له ، وحياء منه ، إلى جانب الخوف والخشية .

ومن يطع الله ورسولهويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون ، الناجون فى دنياهم وأخراهم . وعد الله ولن يخلف الله وعده . وهم للفوز أهل ، ولديهم أسبابه من واقع حياتهم . فالطاعة لله

ورسوله تقتضى السير على النهج القويم الذى رسمه الله للبشرية عن علم وحكمة ، وهو بطبيعته يؤدى إلى الفوز فى الدنيا والآخرة . وخشية الله وتقواه هى الحارس الذى يكفل الاستقامة على النهج ، وإغفال المغريات التى تهتف بهم على جانبيه ، فلا ينحرفون ولا يلتفتون .

وأدب الطاعة لله ورسوله ، مع خشية الله وتقواه ، أدب رفيع ، ينبئ عن مدى إشراق القلب بنور الله ، واتصاله به ، وشعوره بهيبته . كما ينبىء عن عزة القلب المؤمن واستعلائه . فكل طاعة لا ترتكن على طاعة الله ورسوله ، ولا تستمد منها ، هى ذلة يأباها الكريم ، وينفر منها طبع المؤمن ، ويستعلى عليها ضميره . فالمؤمن الحق لا يحنى رأسه إلا لله الواحد القهار .

وبعد هذه المقابلة بين حسن أدب المؤمنين ، وسوء أدب المنافقين الذين يدعون الإيمان ، وما هم بمؤمنين ، بعد هذه المقابلة يعود إلى استكمال الحديث عن هؤلاء المنافقين :

« وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن . قل: لا تقسموا . طاعة معروفة . إن الله خبير بما تعملون . قل : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول . فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم . وإن تطيعوه تهتدوا . وما على الرسول إلا البلاغ المبين » . .

ولقد كان المنافقون يقسمون لرسول الله — صلى الله عليه وسلم — لئن أمرهم بالخروج إلى القتال ليخرجن . والله يعلم إنهم لكاذبون . فهو يرد عليهم متهكما ، ساخرا من أيمانهم : « قل : لاتقسموا . طاعة معروفة » . . لا تحلفوا فإن طاعتكم معروف أمرها ، مفروغ منها ، لا تحتاج إلى حلف أو توكيد ! كما تقول لمن تعلم عليه الكذب وهو مشهور به : لاتحلف لى على صدقك . فهو مؤكد ثابت لا يحتاج إلى دليل !!!

ويعقب على التهكم الساخر بقوله : « إن الله خبير بما تعملون » . . فلا يحتاج إلى قسم ولا توكيد . وقد علم أنكم لا تطيعون ولا تخرجون !

لهذا يعود فيأمرهم بالطاعة . الطاعة الحقيقية . لا طاعتهم تلك المعروفة المفهومة !

« قل : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول » . .

« فإن تولوا » وتعرضوا ، أو تنافقوا ولا تنفذوا « فإن عليه ما حمل » من تبليغ الرسالة وقد قام به وأداه « وعليكم ما حملتم » وهو أن تطيعوا وتخلصوا . وقد نكصتم عنه ولم تؤدوه : « وإن تطيعوه تهتدوا » إلى المنهج القويم المؤدى إلى الفوز والفلاح . « وما على الرسول إلا البلاغ المبين » فليس مسؤولا عن إيمانكم ، وليس مقصرا إذا أنتم توليتم . إنما أنتم المسؤولون المعاقبون بما توليتم وبما عصيتم ، وبما خالفتم عن أمر الله وأمر الرسول .

* * *

وبعد استعراض أمر المنافقين ، والانتهاء منه على هذا النحو . . يدعهم السياق وشأنهم ، ويلتفت عنهم إلى المؤمنين المطيعين ، يبين جزاء الطاعة المخلصة، والإيمان العامل ، فى هذه الأرض قبل يوم الحساب الأخير :

« وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ؛ وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم ؛ وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا . يعبدوننى لا يشركون بى شيئا . ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون » . .

ذلك وعد الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات من أمة محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يستخلفهم فى الأرض . وأن يمكن لهم دينهم الذى ارتضى لهم . وأن يبدلهم من بعد خوفهم أمنا . . ذلك وعد الله . ووعد الله حق . ووعد الله واقع . ولن يخلف الله وعده . . فما حقيقة ذلك الإيمان ؟ وما حقيقة هذا الاستخلاف ؟

إن حقيقة الإيمان التى يتحقق بها وعد الله حقيقة ضخمة تستغرق النشاط الإنسانى كله ؛ وتوجه النشاط الإنسانى كله . فما تكاد تستقر فى القلب حتى تعلن عن نفسها فى صورة عمل ونشاط وبناء وإنشاء موجه كله إلى الله ؛ لا يبتغى به صاحبه إلا وجه الله ؛ وهى طاعة لله واستسلام لأمره فى الصغيرة والكبيرة ، لا يبقى معها هوى فى النفس ، ولا شهوة فى القلب ، ولا ميل فى الفطرة إلا وهو تبع لما جاء به رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ من عند الله .

فهو الإيمان الذى يستغرق الإنسان كله ، بخواطر نفسه ، وخلجات قلبه ، وأشواق روحه ، وميول فطرته ، وحركات جسمه ، ولفتات جوارحه ، وسلوكه مع ربه فى أهله ومع الناس جميعا . . يتوجه بهذا كله إلى الله . . يتمثل هذا فى قول الله سبحانه فى الآية نفسها تعليلا للاستخلاف والتمكين والأمن : « يعبدوننى لا يشركون بى شيئا » والشرك مداخل وألوان ، والتوجه إلى غير الله بعمل أو شعور هو لون من ألوان الشرك بالله .

ذلك الإيمان منهج حياة كامل ، يتضمن كل ما أمر الله به ، ويدخل فيما أمر الله به توفير الأسباب ، وإعداد العدة ، والأخذ بالوسائل ، والتهيؤ لحمل الأمانة الكبرى فى الأرض . . أمانة الاستخلاف . .

فما حقيقة الاستخلاف فى الأرض ؟

إنها ليست مجرد الملك والقهر والغلبة والحكم . . إنما هى هذا كله على شرط استخدامه فى الإصلاح والتعمير والبناء ؛ وتحقيق المنهج الذى رسمه الله للبشرية كى تسير عليه ؛ وتصل عن طريقه إلى مستوى الكمال المقدر لها فى الأرض، اللائق بخليقة أكرمها الله .

إن الاستخلاف فى الأرض قدرة على العمارة والإصلاح ، لا على الهدم والإفساد . وقدرة على تحقيق العدل والطمأنينة ، لا على الظلم والقهر . وقدرة على الارتفاع بالنفس البشرية والنظام البشرى ، لا على الانحدار بالفرد والجماعة إلى مدارج الحيوان !

وهذا الاستخلاف هو الذى وعده الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات . . وعدهم الله أن يستخلفهم فى الأرض — كما استخلف المؤمنين الصالحين قبلهم — ليحققوا النهج الذى أراده الله ؛ ويقرروا العدل الذى أراده الله ؛ ويسيروا بالبشرية خطوات فى طريق الكمال المقدر لها يوم أنشأها الله . . فأما الذين يملكون فيفسدون فى الأرض ، وينشرون فيها البغى والجور ، وينحدرون بها إلى مدارج الحيوان . . فهؤلاء ليسوا مستخلفين فى الأرض . إنما هم مبتلون بما هم فيه ، أو مبتلى بهم غيرهم ، ممن يسلطون عليهم لحكمة يقدرها الله .

آية هذا الفهم لحقيقة الاستخلاف قوله تعالى بعده : « وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم » . . وتمكين الدين يتم بتمكينه فى القلوب ، كما يتم بتمكينه فى تصريف الحياة وتدبيرها . فقد وعدهم الله إذن أن يستخلفهم فى الأرض ، وأن يجعل دينهم الذى ارتضى لهم هو الذى يهيمن على الأرض . ودينهم يأمر بالإصلاح ، ويأمر بالعدل ، ويأمر بالاستعلاء على شهوات الأرض . ويأمر بعمارة هذه الأرض ، والانتفاع بكل ما أودعها الله من ثروة ، ومن رصيد ، ومن طاقة ، مع التوجه بكل نشاط فيها إلى الله .

« وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا » . . ولقد كانوا خائفين ، لا يأمنون ، ولا يضعون سلاحهم أبدا حتى بعد هجرة الرسول — صلى الله عليه وسلم — إلى قاعدة الإسلام الأولى بالمدينة .

قال الربيع ابن أنس عن أبى العالية فى هذه الآية : كان النبى — صلى الله عليه وسلم — وأصحابه بمكة نحوا من عشر سنين يدعون إلى الله وحده ، وإلى عبادته وحده بلا شريك له ، سرا وهم خائفون لا يؤمرون بالقتال ؛ حتى أمروا بعد الهجرة إلى المدينة ، فقدموها ، فأمرهم الله بالقتال ، فكانوا بها خائفين ، يمسون فى السلاح ويصبحون فى السلاح ؛ فصبروا على ذلك ما شاء الله . ثم إن رجلا من الصحابة قال : يا رسول الله أبد الدهر نحن خائفون هكذا ؟ أما يأتى علينا يوم نأمن فيه ونضع عنا السلاح ؟ فقال رسول الله — صلى الله عليه وسلم — « لن تصبروا إلا يسيرا حتى يجلس الرجل منكم فى الملأ العظيم ليست فيه حديدة » . وأنزل الله هذه الآية ، فأظهر الله نبيه على جزيرة العرب ، فأمنوا ووضعوا السلاح . ثم إن الله قبض نبيه — صلى الله عليه وسلم — فكانوا كذلك آمنين فى إمارة أبى بكر وعمر وعثمان . حتى وقعوا فيما وقعوا فيه ، فأدخل الله عليهم الخوف ؛ فاتخذوا الحجزة والشرط ، وغيروا فغير بهم . .

« ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون » .. الخارجون على شرط الله . ووعد الله . وعهد الله ...

لقد تحقق وعد الله مرة . وظل متحققا وواقعا ما قام المسلمون على شرط الله : « يعبدوننى لا يشركون بى شيئا » . . لا من الآلهة ولا من الشهوات . و يؤمنون ـ من الإيمان ـ ويعملون صالحا . ووعد الله مذخور لكل من يقوم على الشرط من هذه الأمة إلى يوم القيامة . إنما يبطىء النصر والاستخلاف والتمكين والأمن ، لتخلف شرط الله فى جانب من جوانبه الفسيحة؛ أوفى تكليف من تكاليفه الضخمة ؛ حتى إذا انتفعت الأمة بالبلاء ، وجازت الابتلاء ، وخافت فطلبت الأمن ، وذلت فطلبت العزة ، وتخلفت فطلبت الاستخلاف .. كل ذلك بوسائله التى أرادها الله ، وبشروطه التى قررها الله .. تحقق وعد الله الذى لا يتخلف ، ولا تقف فى طريقه قوة من قوى الأرض جميعا .

لذلك يعقب على هذا الوعد بالأمر بالصلاة والزكاة والطاعة ؛ وبألا يحسب الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأمته حسابا لقوة الكافرين الذين يحاربونهم ويحاربون دينهم الذى ارتضى لهم:

«وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ، وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون . لا تحسبن الذين كفروا معجزين فى الأرض . ومأواهم جهنم و بئس المصير » ..

فهذه هى العدة .. الاتصال بالله ، وتقويم القلب بإقامة الصلاة . والاستعلاء على الشح ، وتطهير النفس والجماعة بإيتاء الزكاة . وطاعة الرسول والرضى بحكمه ، وتنفيذ شريعة الله فى الصغيرة والكبيرة ، وتحقيق النهج الذى أراده للحياة : « لعلكم ترحمون » فى الأرض من الفساد والانحدار والخوف والقلق والضلال ، وفى الآخرة من الغضب والعذاب والنكال .

فإذا استقمتم على النهج ، فلا عليكم من قوة الكافرين . فما هم بمعجزين فى الأرض ، وقوتهم الظاهرة لن تقف لكم فى طريق . وأنتم أقوياء بإيمانكم ، أقوياء بنظامكم ، أقوياء بعدتكم التى تستطيعون . وقد لا تكونون فى مثل عدتهم من الناحية المادية . ولكن القلوب المؤمنة التى تجاهد تصنع الخوارق والأعاجيب .

إن الإسلام حقيقة ضخمة لا بد أن يتملاها من يريد الوصول إلى حقيقة وعد الله فى تلك الآيات . ولا بد أن يبحث عن مصداقها فى تاريخ الحياة البشرية ، وهو يدرك شروطها على حقيقتها ، قبل أن يتشكك فيها أو يرتاب ، أو يستبطىء وقوعها فى حالة من الحالات .

إنه مامن مرة سارت هذه الأمة على نهج الله ، وحكمت هذا النهج فى الحياة ، وارتضته فى كل أمورها .. إلا تحقق وعد الله بالاستخلاف والتمكين والأمن . وما من مرة خالفت عن

هـذا النهج إلا تخلفت فى ذيل القافلة ، وذلت ، وطرد دينها من الهيمنة على البشرية ؛ واستبد بها الخوف ؛ وتخطفها الأعداء .

ألا وإن وعد الله قائم . ألا وإن شرط الله معروف. فمن شاء الوعد فليقم بالشرط . ومن أوفى بعهده من الله ؟

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ، وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ : مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ ، وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ ، وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ . ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ . لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ ، طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ . كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ * وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ . كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ .

« وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا ، فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ . وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ ، وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .

« لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ ، وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ ، وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ ؛ وَلَا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ ، أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ ، أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ ، أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ ، أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ ، أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ ، أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ ، أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ ، أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ ، أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ ، أَوْ صَدِيقِكُمْ . لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا . فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ ، تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً . كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ .

« إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ؛ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ

لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ . إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ ؛ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ ، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللهَ ، إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ .

« لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا . قَدْ يَعْلَمُ اللهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا . فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ ، أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ .

« أَلَا إِنَّ لِلهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ ، وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا ، وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ » . .

إن الإسلام منهاج حياة كامل ؛ فهو ينظم حياة الإنسان فى كل أطوارها ومراحلها ، وفى كل علاقاتها وارتباطاتها ، وفى كل حركاتها وسكناتها . ومن ثم يتولى بيان الآداب اليومية الصغيرة ، كما يتولى بيان التكاليف العامة الكبيرة ؛ وينسق بينها جميعا ، ويتجه بها إلى الله فى النهاية .

وهذه السورة نموذج من ذلك التنسيق . لقد تضمنت بعض الحدود إلى جانب الاستئذان على البيوت . وإلى جانبها جولة ضخمة فى مجالى الوجود . ثم عاد السياق يتحدث عن حسن أدب المسلمين فى التحاكم إلى الله ورسوله وسوء أدب المنافقين . إلى جانب وعد الله الحق للمؤمنين بالاستخلاف والأمن والتمكين . وها هو ذا فى هذا الدرس يعود إلى آداب الاستئذان فى داخل البيوت ؛ إلى جانب الاستئذان من مجلس رسول الله — صلى الله عليه وسلم — وينظم علاقة الزيارة والطعام بين الأقارب والأصدقاء ؛ إلى جانب الأدب الواجب فى خطاب الرسول ودعائه ... فكلها آداب تأخذ بها الجماعة المسلمة وتنتظم بها علاقاتها . والقرآن يربيها فى مجالات الحياة الكبيرة والصغيرة على السواء .

* * *

« يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ، ثلاث مرات : من قبل صلاة الفجر ، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ، ومن بعد صلاة العشاء . ثلاث عورات لكم . ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن . طوافون عليكم بعضكم على بعض . كذلك يبين الله لكم آياته ، والله عليم حكيم » . .

لقد سبقت فى السورة أحكام الاستئذان على البيوت . وهنا يبين أحكام الاستئذان فى داخل البيوت .

فالخدم من الرقيق ، والأطفال المميزون الذين لم يبلغوا الحلم يدخلون بلا استئذان . إلا فى ثلاثة أوقات تنكشف فيها العورات عادة ، فهم يستأذنون فيها . هذه الأوقات هى : الوقت قبل صلاة الفجر حيث يكون الناس فى ثياب النوم عادة أو أنهم يغيرونها ويلبسون ثياب الخروج . ووقت الظهيرة عند القيلولة ، حيث يخلعون ملابسهم فى العادة ويرتدون ثياب النوم للراحة . وبعد صلاة العشاء حين يخلعون ملابسهم كذلك ويرتدون ثياب الليل . .

وسماها « عورات » لانكشاف العورات فيها . وفى هذه الأوقات الثلاثة لابد أن يستأذن الخدم ، وأن يستأذن الصغار المميزون الذين لم يبلغوا الحلم ، كى لا تقع أنظارهم على عورات أهليهم . وهو أدب يغفله الكثيرون فى حياتهم المنزلية ، مستهينين بآثاره النفسية والعصبية والخلقية ، ظانين أن الخدم لا تمتد أعينهم إلى عورات السادة ! وأن الصغار قبل البلوغ لاينتبهون لهذه المناظر . بينما يقرر النفسيون اليوم ــ بعد تقدم العلوم النفسية ــ أن بعض المشاهد التى تقع عليها أنظار الأطفال فى صغرهم هى التى تؤثر فى حياتهم كلها ؛ وقد تصيبهم بأمراض نفسية وعصبية يصعب شفاؤهم منها .

والعليم الخبير يؤدب المؤمنين بهذه الآداب ؛ وهو يريد أن يبنى أمة سليمة الأعصاب ، سليمة الصدور ، مهذبة المشاعر ، طاهرة القلوب ، نظيفة التصورات .

ويخصص هذه الأوقات الثلاثة دون غيرها لأنها مظنة انكشاف العورات . ولا يجعل استئذان الخدم والصغار فى كل حين منعاً للحرج . فهم كثيرو الدخول والخروج على أهليهم بحكم صغر سنهم أو قيامهم بالخدمة : « طوافون عليكم بعضكم على بعض » .. وبذلك يجمع بين الحرص على عدم انكشاف العورات ، وإزالة الحرج والمشقة لو حتم أن يستأذنوا كما يستأذن الكبار .

فأما حين يدرك الصغار سن البلوغ ، فإنهم يدخلون فى حكم الأجانب ، الذين يجب أن يستأذنوا فى كل وقت ، حسب النص العام ، الذى مضت به آية الاستئذان .

ويعقب على الآية بقوله : « والله عليم حكيم » لأن المقام مقام علم الله بنفوس البشر ، وما يصلحها من الآداب ؛ ومقام حكمته كذلك فى علاج النفوس والقلوب .

* * *

ولقد سبق الأمر كذلك بإخفاء زينة النساء منعا لإثارة الفتن والشهوات . فعاد هنا يستثنى

من النساء القواعد اللواتى فرغت نفوسهن من الرغبة فى معاشرة الرجال ؛ وفرغت أجسامهن من الفتنة المثيرة للشهوات :

« والقواعد من النساء اللاتى لا يرجون نكاحا ؛ فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن ـ غير متبرجات بزينة ـ وأن يستعففن خير لهن ؛ والله سميع عليم » . .

فهؤلاء القواعد لا حرج عليهن أن يخلعن ثيابهن الخارجية ، على ألا تتكشف عوراتهن ولا يكشفن عن زينة . وخير لهن أن يبقين كاسيات بثيابهن الخارجية الفضفاضة . وسمى هذا استعفافا . أى طلباً للعفة وإيثاراً لها ، لما بين التبرج والفتنة من صلة ؛ وبين التحجب والعفة من صلة .. وذلك حسب نظرية الإسلام فى أن خير سبل العفة تقليل فرص الغواية ، والحيلولة بين المثيرات وبين النفوس .

« والله سميع عليم » .. يسمع ويعلم ، ويطلع على مايقوله اللسان ، وما يوسوس فى الجنان . والأمر هنا أمر نية وحساسية فى الضمير .

* * *

ثم يمضى فى تنظيم العلاقات والارتباطات بين الأقارب والأصدقاء :

« ليس على الأعمى حرج ، ولا على الأعرج حرج ، ولا على المريض حرج ؛ ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم ، أو بيوت آبائكم ، أو بيوت أمهاتكم ، أو بيوت إخوانكم ، أو بيوت أخواتكم ، أو بيوت أعمامكم ، أو بيوت عماتكم ، أو بيوت أخوالكم ، أو بيوت خالاتكم ؛ أو ما ملكتم مفاتحه ، أو صديقكم . ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا . فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم ، تحية من عند الله مباركة طيبة . كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون » . .

روى أنهم كانوا يأكلون من هذه البيوت المذكورة ـ دون استئذان ـ ويستصحبون معهم العمى والعرج والمرضى ليطعموهم .. الفقراء منهم .. فتحرجوا أن يطعموا وتحرج هؤلاء أن يصحبوهم دون دعوة من أصحاب البيوت أو إذن . ذلك حين نزلت : « ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » فقد كانت حساسيتهم مرهفة . فكانوا يحذرون دائما أن يقعوا فيما نهى الله عنه ، ويتحرجون أن يلموا بالمحظور ولو من بعيد . فأنزل الله هذه الآية ، ترفع الحرج عن الأعمى والمريض والأعرج ، وعن القريب أن يأكل من بيت قريبه . وأن يصحب معه أمثال هؤلاء المحاويج . وذلك محمول على أن صاحب البيت لا يكره هذا ولا يتضرر به .

استنادا إلى القواعد العامة فى أنه « لا ضرر ولا ضرار » وإلى أنه « لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس[١] » .

ولأن الآية آية تشريع ، فإننا نلحظ فيها دقة الأداء اللفظى والترتيب الموضوعى ، والصياغة التى لا تدع مجالا للشك والغموض . كما نلمح فيها ترتيب القرابات . فهى تبدأ ببيوت الأبناء والأزواج ولا تذكرهم . بل تقول الآية : « من بيوتكم » فيدخل فيها بيت الابن وبيت الزوج ، فبيت الابن بيت لأبيه ، وبيت الزوج بيت لزوجته ، وتليها بيوت الآباء ، فبيوت الأمهات . فبيوت الإخوة ، فبيوت الأخوات . فبيوت الأعمام ، فبيوت العمات ، فبيوت الأخوال ، فبيوت الخالات . . ويضاف إلى هذه القرابات الخازن على مال الرجل فله أن يأكل مما يملك مفاتحه بالمعروف ولا يزيد على حاجة طعامه . ويلحق بها بيوت الأصدقاء ليلحق صلتهم بصلة القرابة . عند عدم التأذى والضرر . فقد يسر الأصدقاء أن يأكل أصدقاؤهم من طعامهم بدون استئذان .

فإذا انتهى من بيان البيوت التى يجوز الأكل منها ، بين الحالة التى يجوز عليها الأكل : « ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتا » فقد كان من عادات بعضهم فى الجاهلية ألا يأكل طعاما على انفراد ، فإن لم يجد من يؤاكله عاف الطعام ! فرفع الله هذا الحرج التكلف ، ورد الأمر إلى بساطته بلا تعقيد ، وأباح أن يأكلوا أفرادا أو جماعات .

فإذا انتهى من بيان الحالة التى يكون عليها الأكل ذكر آداب دخول البيوت التى يؤكل فيها : « فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة » . . وهو تعبير لطيف عن قوة الرابطة بين المذكورين فى الآية . فالذى يسلم منهم على قريبه أو صديقه يسلم على نفسه . والتحية التى يلقيها عليه هى تحية من عند الله . تحمل ذلك الروح ، وتفوح بذلك العطر . وتربط بينهم بالعروة الوثقى التى لا انفصام لها . .

وهكذا ترتبط قلوب المؤمنين بربهم فى الصغيرة والكبيرة :

« كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون » . . وتدركون ما فى المنهج الإلهى من حكمة ومن تقدير . .

* * *

وينتقل من تنظيم العلاقات بين الأقارب والأصدقاء ، إلى تنظيمها بين الأسرة الكبيرة .. أسرة المسلمين .. ورئيسها وقائدها محمد رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ وإلى آداب المسلمين فى مجلس الرسول :

---

(١) رواه الشافعى واستند إليه فى أحد قوليه عن مكاتبة الرقيق .

« إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله . وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا . فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم ، واستغفر لهم الله . إن الله غفور رحيم . لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا . قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا . فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب شديد . ألا إن لله ما فى السماوات والأرض . قد يعلم ما أنتم عليه ؛ ويوم يردون إليه فينبئهم بما عملوا ، والله بكل شىء عليم » . .

روى ابن اسحاق فى سبب نزول هذه الآيات أنه لما كان تجمع قريش والأحزاب فى غزوة الخندق . فلما سمع بهم رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ وما أجمعوا له من الأمر ضرب الخندق على المدينة . فعمل فيه رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ ترغيباً للمسلمين فى الأجر ، وعمل معه المسلمون فيه ، فدأب ودأبوا ، وأبطأ عن رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ وعن المسلمين فى عملهم ذلك رجال من المنافقين ، وجعلوا يورّون بالضعيف من العمل ، ويتسللون إلى أهليهم بغير علم رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ ولا إذنه ؛ وجعل الرجل من المسلمين إذا نابته النائبة من الحاجة التى لا بد منها يذكر ذلك لرسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ ويستأذنه فى اللحوق بحاجته ، فيأذن له . فإذا قضى حاجته رجع إلى ما كان فيه من عمله ، رغبة فى الخير واحتسابا له . فأنزل الله تعالى فى أولئك المؤمنين : « إنما المؤمنون ... الآية » ثم قال تعالى : يعنى المنافقين الذين كانوا يتسللون من العمل ، ويذهبون بغير إذن من النبى ــ صلى الله عليه وسلم ــ : « لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم ... الآية » ..

وأياً ما كان سبب نزول هذه الآيات فهى تتضمن الآداب النفسية التنظيمية بين الجماعة وقائدها . هذه الآداب التى لا يستقيم أمر الجماعة إلا حين تنبع من مشاعرها وعواطفها وأعماق ضميرها . ثم تستقر فى حياتها فتصبح تقليدا متبعا وقانونا نافذا . وإلا فهى الفوضى التى لا حدود لها :

« إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله » . . لا الذين يقولون بأفواههم ثم لا يحققون مدلول قولهم ، ولا يطيعون الله ورسوله .

« وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه » .. والأمر الجامع الأمر الهام الذى يقتضى اشتراك الجماعة فيه ، لرأى أو حرب أو عمل من الأعمال العامة . فلا يذهب المؤمنون حتى يستأذنوا إمامهم . كى لا يصبح الأمر فوضى بلا وقار ولا نظام .

وهؤلاء الذين يؤمنون هذا الإيمان ، ويلتزمون هذا الأدب ، لا يستأذنون إلا وهم مضطرون ؛ فلهم من إيمانهم ومن أدبهم عاصم ألا يتخلوا عن الأمر الجامع الذى يشغل بال الجماعة ، ويستدعى تجمعها له . . ومع هذا فالقرآن يدع الرأى فى الإذن أو عدمه للرسول — صلى الله عليه وسلم — رئيس الجماعة . بعد أن يبيح له حرية الإذن : « فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم » . . (وكان قد عاتبه على الإذن للمنافقين من قبل فقال : « عفا الله عنك ! لم أذنت لهم حتى يتبين لك الخبيث من الطيب ! ») . . يدع له الرأى فإن شاء أذن، وإن شاء لم يأذن ، فيرفع الحرج عن عدم الإذن ، وقد تكون هناك ضرورة ملحة . ويستبقى حرية التقدير لقائد الجماعة ليوازن بين المصلحة فى البقاء والمصلحة فى الانصراف . ويترك له الكلمة الأخيرة فى هذه المسألة التنظيمية يدبرها بما يراه .

ومع هذا يشير إلى أن مغالبة الضرورة ، وعدم الانصراف هو الأولى ؛ وأن الاستئذان والذهاب فيهما تقصير أو قصور يقتضى استغفار النبى — صلى الله عليه وسلم — للمعتذرين : « واستغفر لهم الله . إن الله غفور رحيم » . . وبذلك يقيد ضمير المؤمن . فلا يستأذن وله مندوحة لقهر العذر الذى يدفع به إلى الاستئذان .

ويلتفت إلى ضرورة توقير الرسول — صلى الله عليه وسلم — عند الاستئذان ، وفى كل الأحوال . فلا يدعى باسمه : يا محمد . أو كنيته : يا أبا القاسم . كما يدعو المسلمون بعضهم بعضا . إنما يدعى بتشريف الله له وتكريمه : يا نبى الله . يا رسول الله :

« لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا » . .

فلا بد من امتلاء القلوب بالتوقير لرسول الله — صلى الله عليه وسلم — حتى تستشعر توقير كل كلمة منه وكل توجيه . وهى لفتة ضرورية . فلا بد للمربى من وقار ، ولا بد للقائد من هيبة . وفرق بين أن يكون هو متواضعا هينا لينا ؛ وأن ينسوا هم أنه مربيهم فيدعوه دعاء بعضهم لبعض .. يجب أن تبقى للمربى منزلة فى نفوس من يربيهم يرتفع بها عليهم فى قرارة شعورهم، ويستحيون هم أن يتجاوزوا معها حدود التبجيل والتوقير .

ثم يحذر المنافقين الذين يتسللون ويذهبون بدون إذن ، يلوذ بعضهم ببعض ، ويتدارى بعضهم ببعض .. فعين الله عليهم ، وإن كانت عين الرسول لا تراهم : « قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا » .. وهو تعبير يصور حركة التخلى والتسلل بحذر من المجلس ؛ ويتمثل فيها الجبن عن المواجهة ، وحقارة الحركة والشعور المصاحب لها فى النفوس .

« فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم » ..

وإنه لتحذير مرهوب ، وتهديد رعيب . فليحذر الذين يخالفون عن أمره ، ويتبعون نهجاً غير نهجه ، ويتسللون من الصف ابتغاء منفعة أو اتقاء مضرة . ليحذروا أن تصيبهم فتنة تضطرب فيها المقاييس ، وتختل فيها الموازين ، وينتكث فيها النظام ، فيختلط الحق بالباطل ، والطيب بالخبيث ، وتفسد أمور الجماعة وحياتها ؛ فلا يأمن على نفسه أحد ، ولا يقف عند حده أحد ، ولا يتميز فيها خير من شر . . وهى فترة شقاء للجميع : « أو يصيبهم عذاب شديد » فى الدنيا أو فى الآخرة . جزاء المخالفة عن أمر الله ، ونهجه الذى ارتضاه للحياة .

ويختم هذا التحذير ، ويختم معه السورة كلها بإشعار القلوب المؤمنة والمنحرفة بأن الله مطلع عليها ، رقيب على عملها ، عالم بما تنطوى عليه وتخفيه .

« ألا إن لله ما فى السماوات والأرض . قد يعلم ما أنتم عليه . ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا . والله بكل شىء عليم » .

* * *

وهكذا تختم السورة بتعليق القلوب والأبصار بالله ؛ وتذكيرها بخشيته وتقواه . فهذا هو الضمان الأخير . وهذا هو الحارس لتلك الأوامر والنواهى ، وهذه الأخلاق والآداب ، التى فرضها الله فى هذه السورة وجعلها كلها سواء ..

انتهى الجزء الثامن عشر ويليه الجزء التاسع عشر
مبدوءاً بسورة الفرقان[١]

(١) ينتهى هذا الجزء بالربع الأول من سورة الفرقان . ولكن لأن الفرقان وحدة ذات موضوع واحد آثرت الوقوف بالجزء الثامن عشر هنا ، لتعرض الفرقان كاملة فى الجزء التاسع عشر بإذن الله . .

